LAMIA HADDA

Architettura islamica nel Mediterraneo fatimide (X-XII secolo)

FIRENZE UNIVERSITY PRESS

La collection scientifique **ricerche | architettura, pianificazione, paesaggio, design** englobe la série **Études Euro-Méditerranéenne**

études euro-méditerranéennes

éem

La série de publications scientifiques Études Euro-Méditerranéennes a le but de diffuser à l'échelle internationale les études et les recherches résultant de la coopération scientifique et culturelle entre le Maroc et l'Italie dans le cadre de la Déclaration conjointe du 6 Juillet 2016.
Chaque volume est soumis à une procédure d'acceptation et d'évaluation qualitative fondée sur l'examen par les pairs et confiée au Comité scientifique de Firenze University Press (FUP).
Toutes les publications, en anglais, français ou italien sont en libre accès sur le Web pour promouvoir non seulement leur diffusion mais aussi une évaluation ouverte à l'ensemble de la communauté scientifique internationale.
Le Département d'Architecture de l'Université de Florence promeut et soutient cette série pour apporter une contribution visant une meilleure connaissance théorico-critique et opérationnelle autour des thèmes de l'architecture et du projet qui nécessite continuellement la comparaison avec les différentes réalités qui peuvent ainsi croiser leurs connaissances.

Les essais naissent d'une réflexion sur le patrimoine méditerranéen et proposent des idées de recherche sur des études de cas particulières par le biais d'un apport conscient des différentes disciplines architectoniques. La dimension matérielle et technique est exprimée à travers une mise en relation entre des domaines de connaissance strictement interconnectés, ce qui permet de partager non seulement des méthodes et des approches conceptuelles, mais aussi des outils d'investigation et de représentation. Les publications ont pour objectif d'étudier le sens et la signification, la continuité et la diversité culturelle de l'espace dans le bassin méditerranéen.

ISSN 2975-0342 (print) - ISSN 2975-0350 (online)

ricerche | architettura, pianificazione, paesaggio, design

Editor-in-Chief
Saverio Mecca | University of Florence, Italy

Scientific Board
Gianpiero Alfarano | University of Florence, Italy; Mario Bevilacqua | University of Florence, Italy; Daniela Bosia | Politecnico di Torino, Italy; Susanna Caccia Gherardini | University of Florence, Italy; Maria De Santis | University of Florence, Italy; Letizia Dipasquale | University of Florence, Italy; Giulio Giovannoni | University of Florence, Italy; Lamia Hadda | University of Florence, Italy; Anna Lambertini | University of Florence, Italy; Tomaso Monestiroli | Politecnico di Milano, Italy; Francesca Mugnai | University of Florence, Italy; Paola Puma | University of Florence, Italy; Ombretta Romice | University of Strathclyde, United Kingdom; Luisa Rovero | University of Florence, Italy; Marco Tanganelli | University of Florence, Italy

International Scientific Board
Nicola Braghieri | EPFL - Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne, Switzerland; Lucina Caravaggi | University of Rome La Sapienza, Italy; Federico Cinquepalmi | ISPRA, The Italian Institute for Environmental Protection and Research, Italy; Margaret Crawford, University of California Berkeley, United States; Maria Grazia D'Amelio | University of Rome Tor Vergata, Italy; Francesco Saverio Fera | University of Bologna, Italy; Carlo Francini | Comune di Firenze, Italy; Sebastian Garcia Garrido | University of Malaga, Spain; Xiaoning Hua | NanJing University, China; Medina Lasansky | Cornell University, United States; Jesus Leache | University of Zaragoza, Spain; Heater Hyde Minor | University of Notre Dame, France; Danilo Palazzo | University of Cincinnati, United States; Pablo Rodríguez Navarro | Universitat Politècnica de València, Spain; Silvia Ross | University College Cork, Ireland; Monica Rossi | Leipzig University of Applied Sciences, Germany; Jolanta Sroczynska | Cracow University of Technology, Poland

LAMIA HADDA

Architettura islamica nel Mediterraneo fatimide (X-XII secolo)

Firenze University Press
2023

Architettura islamica nel Mediterraneo fatimide (X-XII secolo) / Lamia Hadda.
– Firenze : Firenze University Press, 2023.
(Ricerche. Architettura, Pianificazione, Paesaggio, Design ; 28)

https://books.fupress.com/isbn/9791221502282

ISSN 2975-0342 (print)
ISSN 2975-0350 (online)
ISBN 979-12-215-0227-5 (Print)
ISBN 979-12-215-0228-2 (PDF)
ISBN 979-12-215-0229-9 (XML)
DOI 10.36253/979-12-215-0228-2

Peer Review Policy
Peer-review is the cornerstone of the scientific evaluation of a book. All FUP's publications undergo a peer-review process by external experts under the responsibility of the Editorial Board and the Scientific Boards of each series (DOI: 10.36253/fup_best_practice.3).

Referee List
In order to strengthen the network of researchers supporting FUP's evaluation process, and to recognise the valuable contribution of referees, a Referee List is published and constantly updated on FUP's website (DOI: 10.36253/fup_referee_list).

Firenze University Press Editorial Board
M. Garzaniti (Editor-in-Chief), M.E. Alberti, F. Vittorio Arrigoni, E. Castellani, F. Ciampi, D. D'Andrea, A. Dolfi, R. Ferrise, A. Lambertini, R. Lanfredini, D. Lippi, G. Mari, A. Mariani, P.M. Mariano, S. Marinai, R. Minuti, P. Nanni, A. Orlandi, I. Palchetti, A. Perulli, G. Pratesi, S. Scaramuzzi, I. Stolzi.

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI: 10.36253/fup_best_practice)

The online digital edition is published in Open Access on www.fupress.com.

Content license: the present work is released under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode).

Metadata license: all the metadata are released under the Public Domain Dedication license (CC0 1.0 Universal: https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode).

Le immagini utilizzate rispondono alla pratica del *fair use* (Copyright Act, 17 U.S.C., 107) essendo finalizzate al commento storico critico e all'insegnamento.

in copertina
Mahdiya, portale d'ingresso della grande moschea

© 2023 Author(s)
Published by Firenze University Press

Firenze University Press
Università degli Studi di Firenze
via Cittadella, 7, 50144 Firenze, Italy
www.fupress.com

This book is printed on acid-free paper
Printed in Italy

progetto grafico
didacommunicationlab
Dipartimento di Architettura
Università degli Studi di Firenze

Stampato su carta di pura cellulosa *Fedrigoni Arcoset*

INDICE

Introduzione 7

Contesto storico 11

Architettura del potere nel califfato fatimide 23

La nascita e l'evoluzione della città reale: al-Mahdiya 23

La costruzione della forma nell'architettura fatimide 28

La seconda capitale: Sabra al-Mansuriya 41

Architetture di tradizione fatimide in Nord Africa 47

Il Maghreb centrale: architettura ziride e hammadide 47

Il regno degli Ziridi in Ifriqiya 62

L'apogeo della dinastia: i Fatimidi in Egitto 69

I Fatimidi e il Mediterraneo: strategie e scambi culturali 97

Architettura arabo-normanna in Sicilia 99

Architetture a cupola tra Sicilia e Nord Africa 117

Forme architettoniche ed elementi decorativi 123

Testimonianze artistiche normanne in Ifriqiya 137

Bibliografia 145

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Lamia Hadda, *Architettura islamica nel Mediterraneo fatimide (X-XII secolo)*, © 2023 Author(s), CC BY-NC-SA 4.0, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0228-2, DOI 10.36253/979-12-215-0228-2

INTRODUZIONE

Nonostante un'origine piuttosto conflittuale, una genealogia controversa e una fede religiosa eterodossa, i Fatimidi furono una delle dinastie più promettenti e fiorenti dell'Islam. Il loro regno durato due secoli, dal 969 al 1171, rappresenta un periodo significativo nella storia del Mediterraneo medievale. Fondarono un califfato sciita-ismailita che si opponeva a quello sunnita di Baghdad e intrapresero i primi passi in Ifriqiya, attuale Tunisia, estendendo il loro dominio in tutto il Nord Africa fino alla presa dell'Egitto. La conquista musulmana della Sicilia iniziata nell'827 fu gestita dai Fatimidi solo nel 910 allorquando ne presero possesso, sostituendosi alla dinastia aghlabida. L'isola fu interamente liberata dai Normanni di Ruggero I e Roberto il Guiscardo dopo trent'anni di furiosi combattimenti, al termine di una lunga e difficile guerra tra il 1060 e il 1091. In questo contesto storico abbastanza movimentato, lo studio tenta di far luce sui principali accadimenti a partire dalle architetture costruite nel Nord Africa nelle capitali reali di Mahdiya (921-948), al-Mansuriya (948-973), e al-Qahira (973-1169), cercando di ricostruire gli scambi culturali tra le due rive del Mediterraneo.
Sebbene abbia tracciato un'importante storia nell'Oriente e nell'Occidente islamico, l'architettura del periodo fatimide è relativamente sconosciuta. L'interesse delle fonti scritte, in particolare di quelle sciite che cercano di tramandare l'immagine e l'ideologia degli imam fatimidi, è limitata dal fatto che non erano destinate a descrivere monumenti o elementi architettonici. Per lo più esse dedicano poco spazio a questi argomenti, spesso in modo episodico. Fanno eccezione alcune fonti arabe, che si concentrano soprattutto sulla qualità delle opere difensive al fine di proteggersi dai vari pericoli provenienti da attacchi esterni: la minaccia cristiana, quella kharrejita e quella sunnita.
Il presente lavoro trae spunto da un unico testo inedito che fornisce informazioni più o meno dettagliate sulle città medievali, in particolare Mahdiya fatimide e Palermo normanna. Si tratta del manoscritto arabo *Kitab Ghara'ib al-funun wa-mulaḥal-'uyun*, ovvero "Il libro dei misteri delle arti e degli aneddoti per lo sguardo": un trattato cosmografico di autore

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)
FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)
Lamia Hadda, *Architettura islamica nel Mediterraneo fatimide (X-XII secolo)*, © 2023 Author(s), CC BY-NC-SA 4.0,
published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0228-2, DOI 10.36253/979-12-215-0228-2

anonimo prodotto probabilmente in Egitto nella prima metà dell'XI secolo[1]. L'unica copia dell'originale, pur se incompleta e databile tra la fine del XII e l'inizio del XIII secolo, è conservata presso la Bodleian Library di Oxford. Il manoscritto consiste in un unico volume diviso in due libri, uno dedicato alle questioni cosmiche e uno alla Terra. Il secondo libro contiene una serie di illustrazioni e mappe uniche, oltre a testi rari scritti in carattere *naskhi* con inchiostro nero e titoli in rosso. Anche se l'autore è rimasto anonimo e quindi non è stato finora possibile identificarlo, si può ipotizzare che fosse un autore egiziano o siriano che viaggiò per tutto il Mediterraneo al tempo degli imam fatimidi e dei re normanni di Sicilia.

Il trattato presenta, nel capitolo dieci, una carta del Mar Mediterraneo dove sono raffigurate varie isole, tutte riportate con forma circolare tranne la Sicilia rappresentata da un rettangolo allungato. Alla sola Sicilia l'autore dedica l'intero capitolo dodici, dove descrive il territorio in una pagina di testo e presenta un'importante mappa che occupa ben due pagine del libro. La città di Mahdiya compare nel capitolo tredicesimo del secondo libro, composto da una pagina di testo e da una miniatura a colori che raffigura i principali monumenti difensivi, confermati sia dalla descrizione fornita dallo storico al-Bekri sia dalle realtà architettoniche e archeologiche ancora visibili nell'antica capitale del regno fatimide.

L'architettura come immagine del potere è stata al primo posto tra i programmi politici dei sovrani fatimidi, che per ostentare la propria potenza e la loro magnificenza hanno edificato sontuosi e lussuosi edifici. La maggior parte dell'intero patrimonio è purtroppo ridotto allo stato di rudere o addirittura scomparso sotto le nuove costruzioni delle varie dinastie che si sono succedute durante i secoli. Nessuna città è sopravvissuta, infatti né Mahdiya, né al-Mansuriya, né al-Qahira permettono di definirne in modo concreto le caratteristiche urbane e architettoniche principali. Le nostre idee sulla concezione dell'architettura fatimide traggono molti più motivi di ispirazione da quella dei loro vassalli, nel Maghreb e in Sicilia, piuttosto che direttamente dalle vestigia degli edifici eretti dai califfi nella capitale. In realtà, alcune architetture ziridi e hammadidi sono relativamente ben conosciute rispetto a quelle fatimidi in Tunisia e in Egitto. Inoltre,

[1] Sulla parte del trattato dedicata alla città di Mahdiya, si veda: L. Hadda, *Le fortificazioni di Mahdiya nel Kitab Ghara'ib al-funun wa-mulah al-'uyun (X-XII secolo)*, in *Defensive Architecture of the Mediterranean*, atti del Convegno internazionale FORTMED, a cura di M. G. Bevilacqua e D. Ulivieri, vol. XIII, Pisa: Pisa University Press, 2023, pp. 161-169; Id., *Architetture del potere nella Mahdiya fatimide (X secolo)*, in *Tra terra e mare. Architettura e potere sulla costa del Tirreno meridionale*, a cura di A. Tranchina, K. Wolf, T. Michalsky, Collana: Quaderni della Bibliotheca Hertziana, Roma: Campisano Editore 2023, pp. 171-190. nel manoscritto la città di Palermo è stata analizzata da: J. Johns, *Una nuova fonte per la geografia e la storia della Sicilia nell'XI secolo*, in *Mélanges de l'École Française de Rome, Moyen Age*, 116-1, Roma: École française de Rome, 2004, pp. 409-449.

l'organizzazione di queste strutture d'epoca fatimide presentano stringenti assonanze anche con le architetture reali palermitane della Sicilia normanna. Possiamo quindi ipotizzare che l'origine della decorazione artistica, l'impostazione planimetrica e l'organizzazione della superficie dedicata ai parchi, giardini e i bacini monumentali rimangano saldamente legate all'eredità culturale islamica proveniente dall'Africa del Nord, in particolare alle architetture fatimidi-ziridi d'Ifriqiya e del Maghreb centrale. A tale proposito, è nota l'influenza attribuita al portale monumentale della grande moschea di Mahdiya che offre un repertorio decorativo astratto di volumi scolpiti in pietra: nicchie, archetti a rincasso e arcate cieche circondate da una cornice in rilievo con fondo semicircolare. A questo importante edificio, considerato non a caso un prototipo nel panorama dell'architettura fatimide, si conformeranno alcuni monumenti successivi costruiti in Ifriqiya e in Egitto. È soprattutto grazie alla sobrietà degli elementi decorativi che l'epoca fatimide-ziride ha avuto un ruolo di primo piano nella storia dell'arte musulmana: nicchie, archi polilobati ed arcate cieche circondate da una cornice in rilievo sono gli elementi essenziali della decorazione esterna degli edifici.

In sintesi, possiamo affermare che nelle città reali, i Fatimidi diedero vita ad una progettazione dello spazio urbano impreziosita da un'arte e da un'architettura ricca di forme e di contenuti tecnici notevoli. Questa nuova concezione dell'architettura fu introdotta in Egitto nell'XI secolo e continuò a fiorire nel Maghreb e in Sicilia, pur con stilemi e linguaggi propri, grazie agli Ziridi, agli Hammadidi e ai Normanni di Sicilia, che presero a modello i capolavori della grande tradizione del califfato fatimide.

In tale ambito storico-politico, il presente contributo analizza le diverse architetture realizzate dai Fatimidi e dai loro successori, gli Ziridi e gli Hammadidi, mettendole a confronto con il testo e le illustrazioni del manoscritto *Kitab Ghara'ib al-funun* e con le descrizioni fornite da altri autori arabi.

Nel X secolo, un predicatore di nome Da'i Abu 'Abd Allah al-Sana'ani, per conto del suo signore 'Ubaid Allah al-Mahdi, convertì alla dottrina sciita la tribù berbera maghrebina dei Kutama, che viveva nel sud dell'Algeria e, forte del suo appoggio, iniziò la conquista fatimide dell'Ifriqiya (l'attuale Tunisia con propaggini nell'Algeria Orientale e nella Libia Occidentale). Le lotte tra sciti e sunniti portarono alla rovina il regime emirale sunnita degli Aghlabidi in Tunisia e dei Rustamidi in Algeria. Le città di Kairouan e di Tihert vennero occupate. L'ultimo *amir* aghlabide Ziyadat Allah ibn Abdallah (903-909) si rifugiò in Egitto e l'Ifriqiya passò nel 910 sotto il controllo fatimide[1].

La dinastia fatimida è legata al movimento messianico e panislamico sciita, opposto a quello sunnita di Bagdad, derivante dallo scisma ismaelita[2]. I Fatimidi devono il loro nome alla loro presunta origine da Fatima, la figlia del profeta Maometto, che attraverso il suo matrimonio con Ali ibn Abi Talib, il quarto califfo ben guidato, diede una diretta discendenza al Profeta. Il primo califfo fatimide e il fondatore del nuovo movimento sciita di ramo ismailita 'Ubaid Allah al-Mahdi (909-934), che assunse il titolo di "il ben guidato", assieme ad alcuni suoi parenti provenienti da una piccola città ismaelita della Siria meridionale, Salamiyya a sud di Hama, conquistò l'Ifriqiya nel 910 e soggiornò nella residenza aghlabida di Raqqada, a nove chilometri a sud di Kairouan. Nel 915, il califfo ordinò l'inizio della costruzione della prima capitale fatimide: la città di Mahdiya[3].

La costruzione della nuova sede comportò l'abbandono di Kairouan, la prima capitale araba d'Ifriqiya, e di Raqqada la città reale edificata nelle vicinanze. Solo nel 948 al-Mansur ibn al-Qa'im (946-953), il terzo califfo della dinastia fatimide, ritornò nel territorio di Kairouan

[1] F. Dachraoui, *Le califat fatimide au Maghreb (296-365 A.H./909-975 A.D.). Histoire politique et institutions*, Tunis 1981.

[2] Sulla setta ismailita si veda in particolare: F. Daftary, *Gli Ismailiti. Storia di una comunità musulmana*, Venezia 2011, pp. 89-103; B. Lewis, *Gli Assassini*, Milano 1996, pp. 33-52; P. Filippani Ronconi, *Ismaeliti e "Assassini"*, Rimini 2004, pp. 65-73.

[3] al-Tijani, *Rihla*, éd. par H.H. Abdul-Wahab, Tunis 1981, p. 321; Ibn Khaldoun, *Histoire des Berbères*, trad. De Slane, vol. II, Paris 1999, p. 525.

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)
FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Lamia Hadda, *Architettura islamica nel Mediterraneo fatimide (X-XII secolo)*, © 2023 Author(s), CC BY-NC-SA 4.0, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0228-2, DOI 10.36253/979-12-215-0228-2

e fondò una nuova residenza reale in un luogo che prese il suo stesso nome, Sabra Mansuriya.

Qualche anno più tardi, nel 973, il quarto califfo al-Mu'izz ibn al-Mansur (953-973) trasferì la sede del potere nell'Egitto appena conquistato. In seguito, i Fatimidi riuscirono ad impossessarsi della vecchia capitale egiziana al-Fustat e a fondare una nuova città palatina a qualche chilometro più a nord, sede dell'amministrazione centrale del reame fatimide che, dapprima prese il nome di al-Mansuriyya, come la vecchia capitale ifriqiyena, poi fu ribattezzata al-Qahira (Il Cairo). Essa divenne, in poco tempo, una delle città più prospere del *Dar al-Islam* per circa due secoli, i Fatimidi ressero il paese portandolo a un alto livello di ricchezza. Secondo lo storico Ibn Khaldoun (XIV secolo): «Colui che non ha visto il Cairo non conosce la grandezza dell'islam. È la metropoli dell'universo, il giardino del mondo, il formicaio della specie umana, il portico dell'islam e la fontana della scienza e dell'arte»[4]. In seguito, nel XVI secolo, il viaggiatore Leone l'Africano definì il Cairo «grande e magnifica città»[5].

Tutto ciò comportò una frammentazione politica del Maghreb che venne governato per la prima volta dopo la conquista araba da tribù berbere di Sanhagia, gli Ziridi (972-1148) e gli Hammaditi (1007-1152)[6]. Uno spazio troppo vasto per essere dominato da semplici tribù, tanto da essere subito dopo diviso in due principati sanhajani indipendenti: a est i Banu Ziri, con capitale Kairouan, e a ovest il principato dei Banu Hammad, con capitale Qal'at Banu Hammad, fondata nel 1007-1008, come ci informa Ibn Khaldoun: «Nell'anno 398 (1007-1008), Hammad fondò la città di El Qal'a, nelle vicinanze del Kiana [...] Verso la fine del quarto secolo termina di costruire e di popolare la sua città, che circonda di muri, dopo aver costruito numerose moschee, caravanserragli e altri edifici pubblici»[7].

La Qal'at visse un relativo periodo di prosperità, che coincide con i regni di al-Nasir ibn Alannas (1062-1089) e suo figlio al-Mansur (1089-1105). Nel corso del XII secolo, tuttavia, la città palatina registrò un progressivo declino a vantaggio della vicina città di Bigiaya, unico sbocco sul mare Mediterraneo, fino a quando nel 1152 gli Almohadi di Abd al-Mumin ne determinarono la resa e restaurarono alcuni edifici costruendo un oratorio sulle vestigia della grande moschea[8].

[4] Ibn Khaldoun, *Discours sur l'Histoire universelle, Al-Muqaddima* (*Prolégomènes*), trad. V. Monteil, Arles 1997, p. 954.
[5] Léon L'Africain, *Description de l'Afrique*, trad. A. Epaulard, vol. II, Paris 1956, p. 203.
[6] Sugli avvenimenti storiche delle due dinastie berbere si veda: H.R. Idris, *La Berbérie orientale sous les Zirides (X^e-XIIe s.)*, voll. I-II, Paris 1962.
[7] Ibn Khaldoun, *Histoire des Berbères*, II, p. 43.
[8] *Ivi*, pp. 58, 89-90; Idris, *La Berbérie orientale*, II, p. 369.

In Ifriqiya, a partire dal 1041, il potere ziride dà i primi segni di debolezza che si palesano nella scissione tra Fatimidi e Ziridi. In seguito alla decisione di queste tribù di sottomettersi al califfo sunnita di Bagdad, i Fatimidi spinsero le tribù nomadi dei Banu Hilal e Banu Sulaym provenienti dall'Alto Egitto per punire la defezione degli Ziridi[9]. La crisi politico-economica che ne seguì fu grave tanto che si formarono delle piccole entità autonome che si sostituirono allo stato di generale anarchia derivante da un potere centrale ormai inesistente. Nel frattempo, gli Ziridi trasferirono la loro capitale da Kairouan, posta nell'entroterra, a Mahdiya, sulla costa, piazzaforte che gestì i destini dell'Ifriqiya fino alla successiva conquista normanna del 1148[10]. Prima di questa data i Normanni avevano assicurato un appoggio agli Ziridi che esercitavano una sorta di Stato cuscinetto tra i Fatimidi e gli Almoravidi e, in seguito, tra i Fatimidi e gli Almohadi, due dinastie berbere provenienti dal sud del Marocco, al fine di garantire una certa stabilità territoriale, seppure con evidenti limiti, e di conseguenza garantire più sicurezza alle navi commerciali che solcavano il Mediterraneo i cui guadagni erano lucrosi per la Sicilia. Per quanto esistesse una tregua siglata nel 1075 tra i Normanni e gli Ziridi, continui erano stati gli scontri terresti e navali tra Cristiani e Musulmani. Presupposto di un vero e proprio attacco in Africa del Nord, fu l'assalto almoravide di Nicotera sulla costa calabrese nella primavera del 1122, ritenuto da Ruggero II (1095-1154) opera di Hasan ibn Alì (1121-1152) e conseguenza di un'alleanza tra Ziridi e Almoravidi[11]. Azione militare considerata grave soprattutto per la navigazione della flotta normanna nel Mediterraneo assicurata fino a quel momento da uno stabile e fruttuoso traffico commerciale marittimo dovuto soprattutto alla vicinanza delle due coste. Il viaggio era abbastanza celere per l'epoca poiché non si impiegava più di una settimana tra le città più importanti delle due sponde, Palermo e Mahdiya[12].

La strategia portata avanti dalla politica estera ruggeriana di assicurarsi le basi di un futuro regno normanno in terra d'Africa nasceva sempre più dall'idea di garantire sicurezza agli scambi commerciali su un tragitto già esistente. Allo stesso tempo la rotta marittima offriva la possibilità di prelevare ingenti quantitativi di oro da utilizzare per la fabbricazione dei tarì nelle zecche di Sicilia e di Salerno e nella stessa città di Mahdiya dove era attiva una produzione per la coniazione delle monete. Gli unici due esemplari in oro conosciuti sono stati

[9] Ibn Khaldoun, *Histoire des Berbères*, II, pp. 4-29.
[10] al-Nuwayri, *Nihayat al-arab fi funun al-adab*, vol. II, al-Qahira 1981, p. 147; Ibn Khaldoun, *Histoire des Berbères*, II, pp. 20-22; Idris, *La Berbérie orientale*, I, pp. 221-222.
[11] Ibn al-Athir, *Annales du Maghreb et de l'Espagne*, éd. e trad. Edmond Fagnan, Alger 2007, pp. 548-549.
[12] La distanza tra Palermo e Lampedusa è di 130 miglia marine mentre da Lampedusa a Mahdiya è di soli 86 miglia, si veda: P. Gautier Dalché, *Carte marine et portulan au XIIe siècle. Le Liber de existencia rivierarum et forma maris nostri mediterranei*, Rome 1995, pp. 96-98, 255-261; E. Bellomo, *Sapere nautico e geografia sacra alle radici dei portolani medievali (secoli XII-XIII)*, *Dio, il mare e gli uomini*, Verona 2008, pp. 215-241.

scoperti nel 1930 a Mahdiya dallo storico tunisino Hassan Hosni Abdelwahab. Una moneta è datata al 1148, durante il regno di Ruggero II, mentre l'altra al 1154, all'epoca di Guglielmo I (1154-1166) e sembrano mostrare un tipo di conio molto simile a quello impiegato dai califfi fatimidi. Le iscrizioni, in carattere cufico, erano scritte seguendo due cerchi concentrici con due linee di testo al centro. Non è stato usato il titolo di 're' bensì quello di '*al-Mu'tazz bi-allah*' (che detiene la gloria di Dio), prerogativa riservata ai soli sovrani musulmani[13]. Per di più, La scelta della città di Mahdiya, quale prima possibile conquista sul territorio africano, è dovuta all'importanza rivestita tra le città dell'Ifriqiya e anche per la particolare posizione sul mare quale sbocco terminale delle rotte carovaniere dell'oro transahariano[14].

L'attacco a Mahdiya del luglio 1087 fu portato a termine da un contingente pisano e genovese con l'apporto di truppe provenienti da Amalfi e da Roma; l'impresa bellica, peraltro, si colloca all'interno della storia della città pisana come uno dei più brillanti successi ottenuti contro gli Arabi[15]. Sono ben note, infatti, le molte imprese che nell'XI secolo costituirono fonte di gloria della Repubblica marinara di Pisa: a partire dall'assalto del 1005 contro Reggio e Messina, ritorsione contro l'aggressione araba subita da Pisa nel 1004, passando dalla vittoria in Sardegna degli anni 1016-1017, per giungere poi a successi militari di Bona in Algeria, nel 1034, e di Palermo, nel 1064. Le vittorie militari attribuirono alla città marinara una grande importanza poiché posero le basi della sua potenza nel Mediterraneo, facendola giocare un ruolo di primo piano, soprattutto dopo l'impresa di al-Mahdiya, nei confronti del Papato riformatore.

Mahdiya con il suo sobborgo fortificato di Zawila costituiva, già nell'XI secolo, un emporio estremamente ricco e frequentato, munito di un porto che risaliva all'epoca antica. Dall'ormeggio ben difeso e chiuso da robuste catene si organizzavano spedizioni lungo tutte le coste mediterranee. Per questo motivo, la vittoria pisana divenne un giorno simbolico per tutta la cittadinanza e al ritorno dalla spedizione fu costruita una chiesa in onore di San Sisto per celebrare la fine della conquista africana. Tale avvenimento era ritenuto propizio per la città in quanto anniversario di importanti vittorie riportate dalla Repubblica marinara. Ancora oggi, all'interno dell'edificio religioso pisano è conservata un'epigrafe araba che narra l'epica impresa e sottolinea l'intenso e complesso rapporto tra Pisa e il mondo islamico nel Medioevo. È bene precisare che la missione militare ebbe un duplice scopo, uno prevalentemente religioso, come si evince dal celebre

[13] H.H. Abdulwahab, *Deux dinars Normands de Mahdia*, «Revue Tunisienne», 1 (1930), pp. 215-218.
[14] G. Jehel, *L'Italie et le Maghreb au Moyen Age. Conflits et échanges du VIIe au XVe siècle*, Paris 2001, pp. 51-53.
[15] H.E.J. Cowdrey, *The Mahdia Campaign* of 1087, «The English Historical Review» 92/362 (1977), pp. 1-29.

componimento noto come *Carmen in victoria Pisanorum*[16]; l'altra di natura politica rappresentava la supremazia nel mar Mediterraneo[17].

Un secondo assalto a Mahdiya, sempre sotto l'egida papale, fu condotto nel 1104 anche se con esiti negativi in quanto la flotta araba appartenente ai Sanhagia ebbe la meglio su quella Occidentale[18]. Ad ogni modo, il primo scontro tra i Normanni di Sicilia e gli Ifriqiyeni di Mahdiya avvenne nell'agosto del 1123. La spedizione navale salpata da Marsala era formata da circa trecento navi che trasportavano trentamila uomini e un migliaio di cavalli[19]. L'attacco normanno sulla costa tunisina avvenne presso l'isolotto di al-Ahasi (*Djazirat al-Ahasi*) e la fortezza di Ras al-Dimas o *Qasr* Tabsa, come è stato segnalato nel *Riyad al-nufus* di al-Maliki[20]. La località di Ras al-Dimas, posta sul mare, prende origine dall'antica città romana di *Thapsus* collocata a circa quindici chilometri a nord di Mahdiya. Nel *Nuzhat al-Mushtaq* di al-Idrisi, si legge: «dal *qasr* di Lamta fino a al-Dimas otto miglia e da al-Dimas a Mahdia otto miglia»[21].

L'autore arabo Ibn-Athir riprende la cronaca perduta di Ibn Shaddad che ha lasciato una descrizione ben dettagliata della battaglia: «In *djomada I* 517 (25 luglio 1123), la flotta franca, composta da trecento naviri che portavano mille e un cavallo, fece vela; ma all'uscita dal porto di *Mersa'Ali* (Marsala), la tempesta li disperse e molti furono i naufragi (…). Da quel punto si diresse verso l'Ifriqiya e, alla fine della *djomada I*, fu cinto d'assedio *Qasr* al-Dimas, considerato quasi imprendibile, collocato in posizione dominante il mare e presentando all'interno del muro di cinta un altro castello»[22].

Alla disfatta contribuirono numerosi fattori. Una tempesta fece affondare molti vascelli mentre altri si riparavano a Pantelleria. Il vento contrario che costrinse la flotta di Ruggero a fermarsi nel *Djazirat al-Ahasi* e ad avanzare a remi. I due ammiragli, Giorgio d'Antiochia e

[16] G. Scalia, *Il carme pisano sull'impresa contro i Saraceni del 1087*, in *Studi di filologia romanza in onore di Silvio Pellegrini*, Padova 1971, pp. 565-627. Si tratta di un componimento in 291 versi ritmici di 15 sillabe che celebra l'impresa, condotta dai Pisani, dai Genovesi e da altri, e guidata da Benedetto, vescovo di Modena, contro la città tunisina di Mahdiya e del suo sobborgo Zawila.

[17] M. Tangheroni, *Pisa, l'Islam, il Mediterraneo, la Prima Crociata: alcune considerazioni*, in *Toscana e Terrasanta nel Medioevo*, a cura di F. Cardini, Firenze 1982, pp. 45-48; Id., *Contributi pisani alla lotta antislamica nel Mediterraneo, centro-occidentale durante il secolo XI e nei primi decenni del XII*, «Anuario de Estusios Medievales» 10 (1980), pp. 135-144.

[18] J.C. Soudan, *Al-Mahdiyya et son histoire d'après le récit de voyage d'al-Tigiani*, «Revue des Études Islamiques», 58 (1990), pp. 135-188, in part. 153-155; F. Gabrieli, *Pisa e i Saraceni nell'XI-XII secolo*, in *Il Duomo e la civiltà pisana del suo tempo*, a cura di G. De Angelis d'Ossat, F. Gabrieli, G. Scalia, Pisa 1986, pp. 9-16.

[19] Sulla conquista normanna di Mahdiya si veda: M. Amari, *Biblioteca Arabo-Sicula*, ed. U. Rizzitano, vol. I, Palermo 1997, pp. 724-731; H. Houben, *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente*, Roma-Bari 1999, pp. 100-110; A. De Simone, *Ruggero II e l'Africa islamica*, in *Il Mezzogiorno normanno-svevo e le crociate*, atti delle XIV giornate normanno-sveve (Bari, 17-20 ottobre 2000), Bari 2002, pp. 95-129; L. Hadda, *Qasr al-Dimas e la conquista normanna della costa tunisina*, in *Medioevo e Mediterraneo: incontri, scambi e confronti. Studi per Salvatore Fodale*, a cura di P. Sardina, D. Santoro, M.A. Russo, M. Pacifico, Palermo 2020, pp. 101-117.

[20] al-Maliki, *Riyadh al-Nufus*, ed. H. Mu'nis, al-Qahirah 1951, p. 15.

[21] al-Idrisi, *Nuzhat al-Mushtaq (Le Magrib au XIIème siècle)*, trad. par M. Hadj-Sadok, Paris 1983, p. 303.

[22] Ibn al-Athir, *Annales du Maghreb*, p. 548.

Abd al-Rahman il Cristiano, posero l'accampamento sull'isola e seguirono le mura della città di Mahdiya fino al vicino borgo di Zawila, impressionandosi dei numerosi soldati che erano presenti sugli spalti. Intanto al-Ahasi era stata presa dagli Arabi e il tentativo di sorpresa di attaccare Mahdiya fallito. Inoltre, dalle fonti sappiamo che «il re Ruggero, lui stesso, aveva ordinato le diverse operazioni della spedizione, l'attracco nell'isolotto di al-Ahasi e la presa di *Qasr* al-Dimas, dove aveva ordinato, secondo sue precise istruzioni, che i fanti e i cavalieri si dirigessero contro Mahdiya»[23].

La presa della fortezza di al-Dimas, tre giorni dopo, si rivelò un vero e proprio scacco per le truppe normanne. I cento soldati normanni che erano riusciti ad introdursi all'interno del fortilizio per corruzione vi rimasero intrappolati e vennero in seguito trucidati in un tentativo di sortita avvenuto per fame nella notte dal 7 all'8 agosto del 1123. Le truppe normanne non potendo soccorrerli poiché molto pericoloso per i sopravvissuti, dalla piccola isola di al-Ahasi, levarono l'ancora alla volta della Sicilia. Anche Ibn Khaldoun riporta alcuni avvenimenti della battaglia: «Il nemico, avendo organizzato il suo accampamento, si impadronì di *Qasr* al-Dimas e dell'isola di al-Ahasi; ma in seguito a diversi combattimenti che costarono la vita di numerosi soldati normanni, si imbarcò nuovamente per la Sicilia»[24].

Il poeta arabo Ibn Hamdis (morto nel 1154) descrisse enfaticamente e in ogni dettaglio la disfatta normanna. Riteniamo interessante riportare alcuni versi del famoso *Canzoniere* (*diwan*), di Ibn Hamdis che danno un'idea dell'importanza del duro scontro avvenuto sulle rive tunisine nel lontano agosto del 1123[25]:

> [143] In lode del medesimo [al-Hasan b. Ali b. Yahya]. Racconta la ritirata del nemico siciliano l'anno di ad-Dimas.
> Dio non consentì che non fosse tua la vittoria, e che la fede
> non distruggesse l'edificio della miscredenza;
> e che i Barbari non tornassero scornati dopo tale trattamento,
> con l'avvilimento e la disfatta, frutto di lor colpe.
> Buon pro' ti faccia una vittoria che dissetò la spada nel [sangue]
> Loro, al cui ricordo si rasserena la faccia della religione;
> (…)
> Domanda di loro ad al-Dimas, sentirai com'essi giacciano
> scannati su quel promontorio.
> Altro non predarono che speranze bugiarde, che non
> riuscirono a realizzare colla [presa del] Castello.

[23] al-Tijani, *Rihla*, p. 336.
[24] Ibn Khaldoun, *Histoire des Berbères*, p. 27.
[25] Ibn Hamdis, *Il Canzoniere*, trad. C. Schiaparelli, a cura di S.E. Carnemolla, Sellerio Editore, Palermo 1998, pp. 237-241; A. Borruso, *La battaglia di Capo Dīmās nei versi di Ibn Hamdīs poeta arabo di Sicilia*, «Bollettino del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani», 13 (1977), pp. 5-19.

(…)
Allora la morte violenta è stata loro pesata con la stadera di un
pesatore, i cui *mithqal* sono i macigni.
E quanti si sforzarono di riscattarsi dalla morte a peso d'oro,
ma l'oro non era accetto
Là l'Islam estinse la sete ardente che aveva del [sangue] loro,
rompendo e tagliando a colpi di lancia e di spada.

Il silenzio dei cronisti coevi italiani, che seguì i primi attacchi costieri è facilmente comprensibile alla luce delle diverse e durissime sconfitte militari che seguirono le prime spedizioni sul suolo africano. Il primo "italiano" a segnalare gli accadimenti storici, anche se con evidenti errori cronologici, la sconfitta e l'abbandono definitivo dei Normanni durante la fase successiva dell'occupazione costiera africana fu Ugo Falcando[26]. Solo due autori francesi si interessarono degli avvenimenti normanni durante la fase successiva all'occupazione del litorale africano, Guglielmo di Nangis e Roberto di Torigni[27]. Le fonti arabe, Ibn al-Athir (1232), al-Tijani (1317), Ibn Khaldoun (1406) et Ibn Abi Dinar (1690), che descrivono la presa di Mahdiya, successiva agli avvenimenti, si rifanno tutte alla cronaca perduta di Ibn Shaddad[28].

La sconfitta ifriqiyena da parte di Ruggero II aveva arrecato un danno d'immagine di non poco conto al non ancora re di Sicilia. In effetti, Ibn al-Athir ebbe a segnalare che: «L'emiro al-Hasan annunciò dappertutto nel paese la felice notizia della disfatta dei Franchi, evento che infervorò molto l'esuberanza dei poeti arabi»[29]. Ibn Idhari citò testualmente, dopo la bruciante disfatta di al-Dimas, che aveva udito da qualche testimone oculare «un Franco dalla lunga barba (probabilmente Giorgio d'Antiochia[30]), strizzava con la mano la punta della barba, giurando sui vangeli di non tagliarsi un solo pelo prima di vendicarsi del popolo di al-Mahdiya»[31]. Dopo qualche anno, infatti, fu con una menzogna che la flotta normanna giunse davanti l'imprendibile città di Mahdiya, capitale dell'ormai traballante stato Ziride.

[26] Ugo Falcando, *La Historia o Liber de regno Sicilie e la Epistola ad Petrum Panormitane Ecclesie thesaurium*, ed. G.B. Siragusa, Roma 1897, pp. 24-28.
[27] Guillaume de Nangis, *Chronique latine*, ed. H. Géraud, Paris 1843, p. 45; Roberti de Monte, *Chronica*, *éd. L. C. Bethmann*, *M.G.H.*, *SS*, *VI*, pp. 475-535.
[28] Ibn al-Athir, *Annales du Maghreb*, pp. 548-549; al-Tijani, *Rihla*, pp. 335-337; Ibn Khaldoun, *Histoire des Berbère*, pp. 26-27; Ibn Abi Dinar, *Al-mu'nis fi akhbāri Ifriqiya wa Tunis*, ed. M. Chammam, Tunis 1967, pp. 89-90.
[29] Ibn al-Athir, *Annales du Maghreb*, p. 549.
[30] Sull'ammiraglio Giorgio d'Antiochia si veda: L.R. Ménager, *Amiratus, L'Émirat et les origines de l'Amirauté (XIe-XIIe)*, Paris 1960, pp. 44-54. Ibn Khaldoun narra così gli avvenimenti del passaggio di Giorgio dalla corte di Temim a quella di Ruggero II: «Giorgio era un cristiano dell'Oriente che era emigrato [in Africa] dopo aver studiato con profitto e acquisito, ad Antiochia e in alcune altre città della Siria, una perfetta conoscenza dell'aritmetica e della lingua araba. Accolto con grande benevolenza da Temim, si guadagnò la sua fiducia; ma, alla morte di questo principe, trovò un pretesto per andare alla corte di Ruggero e di evitare le conseguenze dell'odio che Yahya [figlio di Temim] gli aveva sempre mostrato. Ruggero gli offrì il suo più cordiale benvenuto e lo nominò comandante della flotta siciliana».
[31] Ibn Idhari, *Al-Bayan al-mughrib fi akhbar al-Andalus wa al-Maghrib*, ed. G.S. Colin, E. Lévi-Provençal, Beyrouth 1983, p. 194.

In realtà, Ruggero II essendosi inserito negli affari d'Ifriqiya e reclamando i mancati pagamenti per i rifornimenti di grano a seguito dei debiti accumulati da al-Hassan aveva preso il pretesto per l'attacco[32]. Dopo la conquista dell'isola di Djerba (1135) e delle isole di Kerkenna (1145-1146) in Tunisia e della città di Tripoli (1146) in Libia[33], Giorgio d'Antiochia nell'estate del 1148 giunse davanti al porto di Mahdiya e lasciò la città per due ore al saccheggio di tutte le sue ricchezze in mano al suo esercito[34]. In seguito, vennero prese altre due importanti città del litorale tunisino, Susa e Sfax, senza affrontare molte difficoltà[35]. Dopo solo qualche anno i Normanni avevano conquistato la costa nordafricana da Tripoli in Libia a Bona in Algeria concedendo ai musulmani di praticare la loro religione. Nel settembre del 1148 il papa Eugenio III (1145-1153) consacrò a Brescia il vescovo d'Africa cioè d'Ifriqiya[36]. Probabilmente in quello stesso anno venne realizzata l'epigrafe funeraria quadrilingue (latino, ebraico, greco, arabo), conservata a Palermo presso il palazzo della Zisa, dove Ruggero II viene indicato come *malik Ifriqiya*[37].

Subito dopo la morte di Ruggero II (Palermo, 26 febbraio 1154) le tribù Almohadi, provenienti dal Marocco, sotto il comando del califfo Abd al-Moumen (1145-1163), attaccarono l'Ifriqiya e scacciarono le guarnigioni dislocate nelle città costiere dai re normanni di Sicilia, riuscendo a conquistare in poco tempo le città di Annaba, Sfax, Mahdiya, Gabès e Tripoli. Tra il 1158 e il 1160, tutte le conquiste siciliane nel Nordafrica vennero perse e il sogno dell'Impero d'Africa svanì per sempre[38].

A prescindere dalle alterne vicende militari che si verificarono tra le due sponde del Mediterraneo, le nuove conquiste territoriali normanne furono accompagnate da una crescita economica, frutto di continui scambi commerciali e culturali con i popoli del litorale africano. A distanza di tempo, la lezione che questo popolo lascia è il loro straordinario spirito di adattamento che li portò ad assimilare dai vinti tutto quanto era possibile, rinunciando spesso ad imporre le proprie tradizioni, nella consapevolezza che questo comportamento avrebbe rafforzato ancor più il loro potere.

---

[32] al-Tijani, *Rihla*, pp. 339-340; Ibn Khaldoun, *Histoire des Berbères*, p. 27.
[33] Ibn al-Athir, *Annales du Maghreb*, pp. 552-553, 558-559.
[34] al-Tijani, *Rihla*, pp. 340-341.
[35] Ibn al-Athir, *Annales du Maghreb*, pp. 566-567
[36] J. Johns, *Malik Ifrîqiya: the Norman Kingdom of Africa and the Fatimids*, «Libyan Studies», 18 (1987), pp. 89-101; H. Bresc, *Le royaume normand d'Afrique et l'archevêché de Mahdiyya*, in *Le partage du monde échanges et colonisation dans la Méditerranée Médiévale*, sous la direction de M. Balard, A. Ducellier, Paris 1998, pp. 347-366.
[37] La scritta in arabo è la seguente: *Mālikah Itāliyah wa-Ankubardhah wa-Qillawriyah wa-Siqilliyyah wa-Ifriqiyah*. Si veda: M. Amari, *Le epigrafi arabiche di Sicilia*, ed. F. Gabrieli, Palermo 1971, pp. 201-212, tav. IX, fig. 2; J. Johns, *Lapidi sepolcrali in memoria di Anna e Drogo, genitori di Grisando*, in *Nobiles Officinae: perle, filigrane e trame di seta dal Palazzo Reale di Palermo*, a cura di M. Andaloro, Catania 2006, pp. 518–523.
[38] Ibn Khaldoun, *Histoire des Berbères*, II, pp. 193-194.

AL-MAHDIYA È LA RESIDENZA DEL CALIFFO E DELLE SUE TRUPPE; È DOMINATA DAL SUO MAGICO PALAZZO COSTRUITO NEL MODO PIÙ RIGOROSO POSSIBILE, E NEL QUALE SI POTEVANO AMMIRARE, PRIMA DI ESSERE CONQUISTATA DAL GRANDE RUGGERO NEL 543 [1148], LE "VOLTE D'ORO" (*TIQAN AL-DAHAB*) CHE ERANO L'ORGOGLIO DEI SUOI PRINCIPI. […] AL-MAHDIYA È LA CAPITALE DELL'IFRIQIYA E IL FULCRO DELL'IMPERO.

al-Idrisi, Nuzhat al-Mushtaq fi ikhtiraq al-afaq, pp. 282-283.

مدينة المهديّة يسكنها السلطان وجنوده وبها قصره الحسن البناء العجيب الإتقان والإرتقاء وكان بها قبل ان يفتحها الملك المعظم رجار في سنة ثلاث وأربعين وخمس مائة طيقان الذهب وكانت مما يفتخر به ملوكها. [...] والمهديّة قاعدة بلاد إفريقيّة وقطب مملكتها.

الشريف الإدريسي، كتاب نُزهةُ المُشتاق في إختراق الآفاق، ص. 282-283

Mahdiya, vestibolo buio (*Sqifa al-Kahla*)

La nascita e l'evoluzione della città reale: al-Mahdiya

Fondata nel 916, Mahdiya divenne la nuova capitale d'Ifriqiya. Il califfo fatimide ʿUbaid Allah al-Mahdi scelse di dare il proprio nome alla città (al-Mahdiya) e vi si stabilì nel 921[1]. Secondo quanto ci riporta al-Bekri (XI s.): «ʿUbaid Allah si era deciso di costruire la città di al-Mahdiya a causa della rivolta di Abu Abd-Allah es-Shîaï che, sostenuto da una parte dei berberi di Kutama, aveva cercato di detronizzarlo, e i cui partigiani furono massacrati dagli abitanti di Kairouan. Tra il 912 e il 913, cominciò ad esaminare il sito della sua nuova città; cinque anni dopo, aveva completato le fortificazioni, e poi si trasferì nel mese di febbraio-marzo del 921»[2].

Fu deciso di edificare il nuovo insediamento a qualche decina di chilometri a sud della città di Susa, in un luogo strategico sul mare e quindi ritenuto più idoneo a controllare il territorio e imporre la dottrina sciita, dopo i problemi sorti subito dopo la caduta della dinastia aghlabide e la presa del potere a Raqqada nel 909[3]. In effetti, Mahdiya, si estende su un promontorio del Capo d'Africa e si presenta come una penisola rocciosa legata alla terraferma da un istmo di poche centinaia di metri. La penisola, unita alla costa solo da un tratto sabbioso, è infatti il luogo migliore della costa orientale per costruire una grande base marittima e creare un rifugio per la nascente dinastia sciita, stanziata in un paese ostile a maggioranza sunnita e kharrejita. È bastato sbarrare l'istmo con alcune trincee per trasformare questa roccia nuda e inospitale in una fortezza inespugnabile, isolata dalla terraferma ma collegata alla grande e antica rotta costiera e ai suoi fiorenti villaggi. Durante il periodo fatimide e ziride, la penisola divenne un crocevia del commercio internazionale e un importante centro industriale, dove si svilupparono la lavorazione tessile, la fabbricazione del vetro e la produzione della carta.

[1] Qadi an-Nu'mān, *al-Majālis wa al-Musāyarāt*, ed. H. Fekih, B. Chabbouh, M. Yaalaoui, Tunisi 1978, p. 328; Ibn Hawqal, *La configuration de la Terre*, trad. J.H. Kramers, G. Wiet, vol. I, Paris 2001, p. 67.
[2] al-Bekri, *Description de l'Afrique septentrionale*, éd. M.G. De Slane, Alger. 1913, p. 68.
[3] Qadi an-Nu'mān, *Iftitah al-Da'wa*, a cura di F. Dachraoui, Tunisi 1975, p. 316; al-Nuwayri in Ibn Khaldoun, *Histoire des Berbères*, I, p. 441, vol. 2, p. 519; Dachraoui, *Le califat fatimide*, pp. 142–143.

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)
FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Lamia Hadda, *Architettura islamica nel Mediterraneo fatimide (X-XII secolo)*, © 2023 Author(s), CC BY-NC-SA 4.0, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0228-2, DOI 10.36253/979-12-215-0228-2

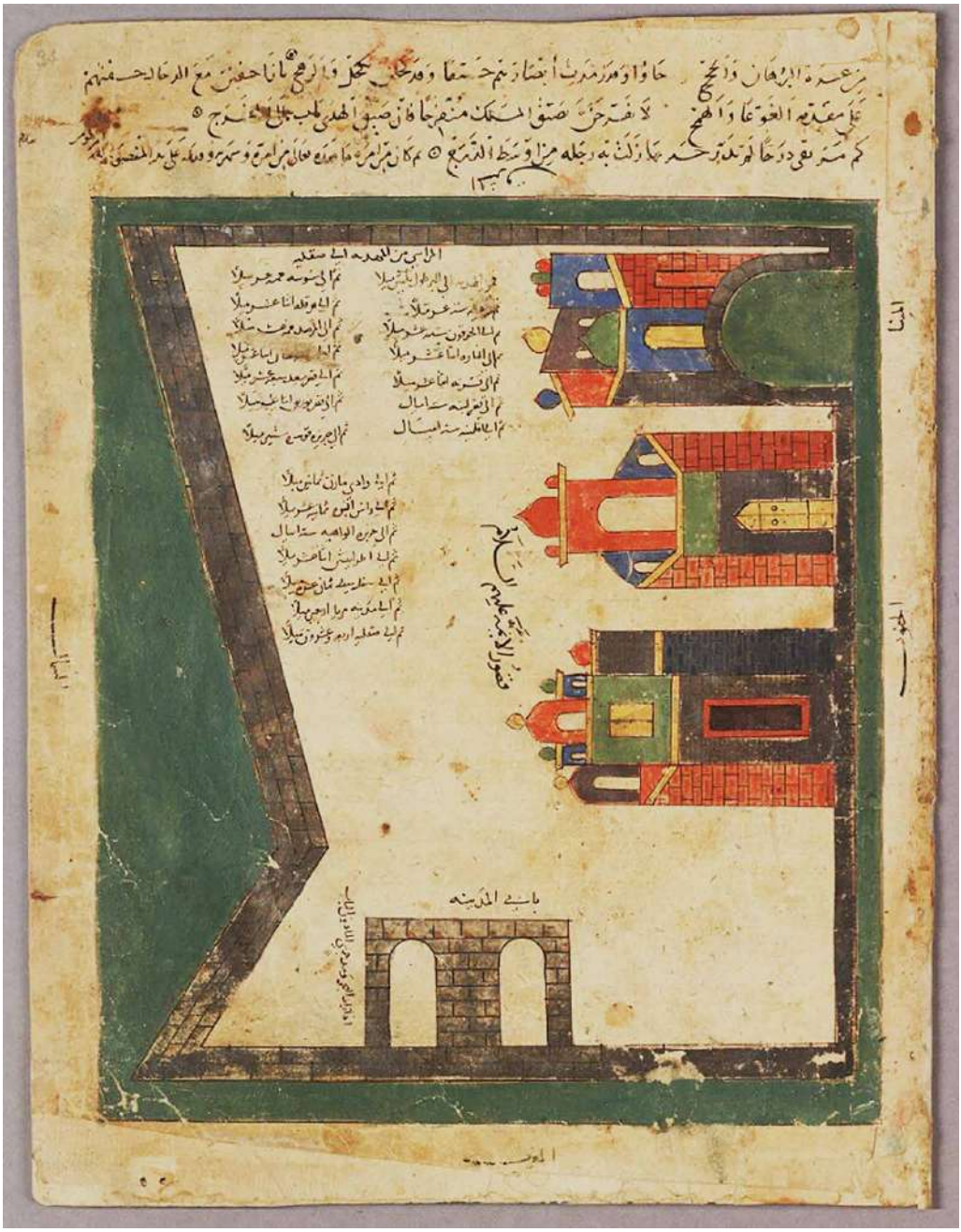
Mahdiya nel X secolo ricostruzione di J-Cl. Golvin

pagina a fronte
Oxford, Bodleian Library, *Kitab Ghara'ib al-funun wa-mulah al-'uyun*, MS. arabo c.90, 1190–1210, fol. 34a, raffigurazione della città di Mahdiya

La città reale era il principale centro della tratta marittima che collegava l'Andalusia ad Alessandria d'Egitto. La sua posizione gli permetteva di mantenere regolari relazioni commerciali con il Sudan, Amalfi e Pisa e di controllare la Sicilia, Lampedusa e Pantelleria sfruttando queste isole a proprio vantaggio per i rapporti commerciali, come conferma il geografo arabo del XII secolo al-Idrisi: «Il suo porto è molto frequentato dalle navi di trasporto che vengono dall'al-Mashriq, dall'al-Maghreb, dall'Andalusia, dai Paesi latini e da altre contrade, portandogli, in modo permanente, delle grandi quantità di merci valutate in somme enormi»[4].

Oltre alla strategica posizione marittima, la nuova capitale fatimide era collocata nella zona centrale del Sahel, che già dall'Antichità rappresentava un centro fiorente con numerosi agglomerati[5]. Secondo al-Idrisi, nelle vicinanze di Mahdiya era presente un gran

[4] al-Idrisi, *Nuzhat al-Mushtaq*, p. 131; si veda anche D. Bramoullé, *Les villes maritimes fatimides en méditerranée orientale (969-1171)*, «Société française d'histoire urbaine | Histoire urbaine», n° 19 (2007), pp. 93-116, in part. pp. 99-101; M. Hassen, *L'espace maritime ifriqiyen à l'époque fatimide*, in *I Fatimidi e il Mediterraneo*, atti del convegno (Palermo, 3-6 dicembre 2008), Palermo 2008, pp. 9-27.
[5] A. Lézine, *Mahdiya, recherche d'archéologie islamique*, Paris 1965, pp. 13-17; N. Djelloul, *Les bourgs du Sahel tunisien au Moyen Âge*, in *Afrique du Nord antique et médiévale. Protohistoire, cités de l'Afrique du Nord, fouilles et prospections récentes*, sous la direction de M. Khanoussi, actes du VIIIe colloque international (Tabarka, 8-13 mai 2000), Tunis 2003, pp. 269-280.


باب المدينه

Oxford, Bodleian Library, *Kitab Ghara'ib al-funun wa-mulah al-'uyun,* MS. arabo c.90, 1190–1210, fol. 33b, descrizione della città di Mahdiya

numero di villaggi, castelli e casali, dove gli abitanti si dedicavano all'agricoltura e all'allevamento[6].

Grazie a questa posizione favorevole, il rifugio di al-Mahdi, costruito su un sito piccolo e arido, privo di risorse d'acqua dolce, si trasformò in un importante centro di commercio internazionale assurgendo al ruolo di metropoli politica, economica e culturale dell'Ifriqiya e dell'intero Maghreb per circa due secoli.

Come è noto fin dall'inizio della fondazione, la capitale fatimide era costituita da una medina reale (*al-Mahdiya*), che occupava la parte occidentale della penisola, e da un sobborgo popolare *extra-muros* situato a ovest, chiamato Zawila[7].

Nel descrivere i due insediamenti urbani, al-Idrisi li chiama *al-Mahdiyatayyn* (le due Mahdiya): «Ai giorni nostri, Mahdiya è composta da due città, ovvero al-Mahdiya propriamente detta e Zawila. La prima serve da residenza al sultano e alle sue truppe. […] Zawila è notevole per la bellezza dei suoi bazar e dei suoi edifici, così come per la larghezza delle sue strade e incroci. […] Le città di Mahdiya e Zawila sono separate l'una dall'altra da un'area delle dimensioni di un tiro di freccia, denominata Ramlè»[8]. Questa duplicità urbana, caratterizzata dalla coesistenza di una città superiore militare e aristocratica e una inferiore, popolare ed economica, è influenzata dal modello della capitale abbaside Baghdad dove il califfo, personalità sacra ereditata dal profeta, può isolarsi dal resto della popolazione. La medina di Baghdad, con le sue mura circolari edificate attorno alla residenza califfale e agli uffici, era affiancata dal sobborgo che comprendeva i quartieri popolari, la grande moschea e i mercati.

La città reale, chiamata nei testi ufficiali "la bianca", il colore della tenuta ufficiale dei Fatimidi e degli Ziridi, fu progettata come una fortezza con un'unica porta a ovest. Le mura marittime non lasciavano aperture se non per il porto interno. Rifugio di una dinastia nascente e porto d'attracco della più potente flotta dell'Occidente mediterraneo, era essenzialmente una fondazione militare, composta solo da pochi edifici civili necessari per l'alloggio della famiglia califfale e dell'aristocrazia governativa, per l'amministrazione e per una limitata attività religiosa ed economica. Oltre alle fortificazioni e alle

pagina a fronte
Mahdiya, ingresso fortificato della città reale *bab al-Futuh*

[6] al-Idrisi, *Nuzhat al-Mushtaq*, p. 133.ww
[7] M. Hassan, *Regards croisés Orient-Occident sur la ville de Mahdia*, in *La città crocevia di incontri in ambito arabo-islamico e mediterraneo. Fonti storiche, letterarie, viaggi, memorie*, atti del convegno Studi e ricerche sul mondo arabo-islamico e mediterraneo, Palermo 2007, pp. 47–62.
[8] al-Idrisi, *Nuzhat al-Mushtaq*, pp. 258-259.

installazioni marittime, la città reale era dotata di una vasta rete di silos sotterranei, ancora oggi visibili, dove venivano immagazzinate le derrate alimentari, una sorta di riserva strategica destinata a resistere in un lungo assedio. Anche l'intensità delle opere idriche era basata sulle stesse considerazioni operative.

Mahdiya conserva ancora alcuni monumenti dell'epoca: resti della cinta muraria, un porto, una moschea e le vestigia del complesso palaziale. Diversi autori arabi medievali hanno riportato notizie sull'argomento; tra i più importanti vi è il geografo Ibn Hawqal, che nel X secolo aveva descritto con dovizia di dettagli i monumenti della città: «È situata vicino al mare [...] Possiede una bella cinta difensiva, solidamente fortificata in pietra; è munita di due porte tali che non ho mai visto niente di comparabile in nessun punto della terra, ad eccezione delle due porte della muraglia di al-Rafiqa, poiché esse sono costruite sullo stesso modello e nello stesso stile. La città possiede, inoltre, numerosi palazzi e splendidi alloggi e case, piacevoli bagni e alberghi [...] L'interno della città è gradevole, il suo esterno è incantevole e il suo aspetto è graziosissimo»[9].

[9] Ibn Hawqal, *La configuration de la Terre* (*Kitab Sūrat al-'ard*), trad. J. Hendrik Kramers, G. Wiet, Paris 2001, pp. 67-68.

Mahdiya, prospetto posteriore del vestibolo di ingresso alla città

La costruzione della forma nell'architettura fatimide

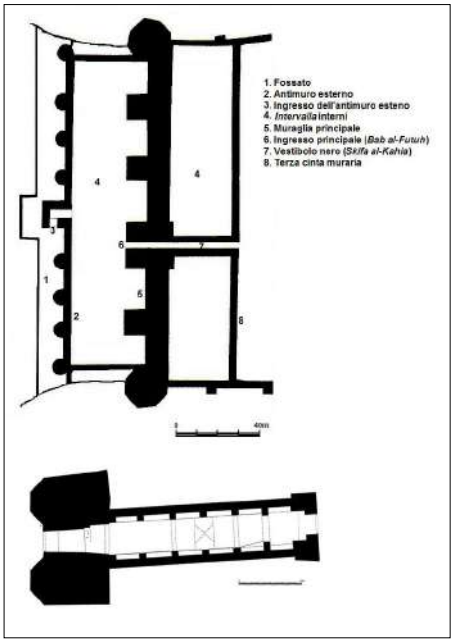
Le cinte murarie e le fortificazioni

Per la quantità di opere, la città di Mahdiya è considerata il centro cittadino più fortificato del Maghreb medievale. Dalle descrizioni fornite dalle fonti arabe e dalle testimonianze archeologiche visibili, emerge con estrema evidenza l'imponente cinta muraria posta a protezione dell'aggregato urbano sia dal mare che dalla terraferma. La difesa sul lato ovest era assicurata da tre ordini di mura collocati da due *intervalla* interni. Un largo fossato precedeva l'antimuro esterno e collegava le due estremità isolando così la penisola dalla terraferma. Il manoscritto *Kitab Ghara'ib al-funun* ne conferma l'esistenza: «Quando (Abu Yazid) si stava avvicinando alla città (Mahdiya), al-Qa'im (bi-Amer Allah) ordinò di scavare dei fossati intorno ai sobborghi»[10]. L'antimuro presentava al centro una porta con ingresso a gomito e due torri circolari negli angoli nord e sud, nonché

pagina a fronte
Mahdiya, difesa terrestre del lato ovest, planimetria

[10] *Kitab Ghara'ib al-funun wa-mulaḥ al-'uyun*, Bodleian Library MS. Arab. c. 90, 1190–1210, fol. 33b.

sei torri semicircolari poste a destra e a sinistra dell'ingresso. La seconda muraglia, ossia la principale, contava quindici metri di altezza e sei metri di spessore, era difesa agli angoli da due grandi bastioni ottagonali fiancheggiati, lungo la cortina, da torri quadrate di circa dieci metri di lato. Al centro si trovava un ingresso fortificato alto 18 metri con una grande porta chiamata *bab al-Futuh*, inquadrata da due bastioni poligonali che si aprivano su un lungo vestibolo voltato, oggi chiamato "vestibolo buio" ossia *Sqifa al-Kahla*, il quale collegava la cortina principale alla terza cinta muraria interna; quest'ultima presentava una porta posizionata sullo stesso asse permettendo l'accesso alla città reale[11].



La penisola era circondata a sua volta da una muraglia difensiva larga tre metri e alta dieci, con torri quadrate aggettanti collocate ogni venti metri, che seguiva l'andamento della costa in modo da trasformare l'insieme in una fortezza inespugnabile[12].

Nella parte sud della città, a 600 metri ad est della grande moschea si trovava il porto, interamente scavato nella roccia. Di forma rettangolare (70x128 m), la struttura pontile era difesa sui quattro lati da una cinta muraria con un ingresso largo quindici metri e protetto da due imponenti torri quadrate, che furono in seguito collegate da un grande arco. L'entrata veniva chiusa per mezzo di una catena in ferro tesa di traverso tra le due torri[13]. L'autore arabo del X secolo al-Bekri considera il porto di Mahdiya «una delle meraviglie del mondo, che poteva accogliere fino a 30 navi. Per garantire la sua sicurezza, furono costruite due torri di guardia collegate da una catena in modo che nessuna nave poteva entrare senza aver prima ricevuto l'autorizzazione dai custodi del porto»[14].

[11] Qadi an-Nu'mān, *Al-Majālis wa al-Musāyarāt*, pp. 327-328; al-Muqaddasī, *Description de l'Occident musulman au IVe-Xe siècle* (*Ahsan al-taqāsīm fī m'rifati al-aqālīm*), ed. e trad. Ch. Pellat, Alger 1950, p. 226; al-Tijani, *Rihla*, p. 321.
[12] al-Bekri, *Description de l'Afrique*, p. 67; Ibn al-Athir, *Annales du Maghreb*, p. 314.
[13] Sul sistema di chiusura del porto con apposite catene in ferro, il cronista Guglielmo di Puglia fa un esplicito riferimento in occasione dell'assedio normanno di Palermo durato quattro mesi e conclusosi il 10 gennaio del 1072. Egli descrive la flotta normanna inseguire quella araba venuta in soccorso dei palermitani che «Dum portum subeunt, mox opposuere cathenas, /Cum quibus aequoreos aditus prohibere solebant». Guglielmo di Puglia, *Le Gesta di Roberto il Guiscardo*, a cura di Francesco De Rosa, Cassino 2004, III, vv. 251-252. Si consulti anche V. Zorić, *La catena portuale. Sulle difese passive dei porti prima e dopo l'adozione generalizzata delle bocche da fuoco. Il caso di Palermo, con alcune notarelle di sua topografia storica*, in *Palermo medievale*, a cura di C. Roccaro, atti del convegno, Palermo 1996 (Biblioteca dell'Officina di Studi Medievali, 4), pp. 75-108.
[14] al-Bekri, *Description de l'Afrique*, p. 67.

Mahdiya, resti dell'arsenale (*Dar al-Bahr*) fatimide; ricostruzione dell'arsenale visto da Hassène Alaya

Gli archeologi e gli storici che si sono occupati del sito hanno discusso molto sulla datazione da attribuire al porto. Alcuni fanno risalire la fondazione del monumento al X secolo, come opera del califfo fatimide ʻUbayd Allah al-Mahdi , basando il loro ragionamento su due diverse considerazioni: la prima prende spunto dal testo dell'autore sciita Qadi an-Nu'man che, nel suo libro *Iftitah al-Daʾwa*, riporta le seguenti parole: «Il Mahdi avanzò la costruzione lungo il mare, scavò nella roccia un porto artificiale che comunicava con il mare attraverso un passaggio dotato di una catena per consentirne la chiusura»[15].

La seconda riflessione, a sostegno della tesi che data l'opera al periodo fatimide, si basa sulla somiglianza di tessitura muraria tra le difese della città e la cinta del porto, probabilmente costruite contemporaneamente seguendo un unico programma urbanistico[16].

Altri studiosi, invece, collocano la datazione del porto all'epoca preislamica, cronologia attestata recentemente dal geologo tunisino Ameur Oueslati, che ha eseguito dettagliate analisi geologiche su alcuni campioni di roccia[17]. Anche gli scavi archeologici subacquei hanno portato alla luce diversi oggetti di ceramica punica e romana a conferma di come il monumento sia un'opera antica, ristrutturata e ampliata dai fatimidi durante la fondazione della città.

L'arsenale (*Dar al-Bahr*) fu costruito sulla piattaforma artificiale recuperata dal mare e sorgeva a est della grande moschea. La sua forma e posizione sono state descritte in dettaglio da al-Bekri: «L'arsenale, situato a est del palazzo di ʻUbayd Allah, può contenere più di duecento navi e dispone di due grandi e lunghe gallerie a volta, che servono a mettere in sicurezza le attrezzature e i rifornimenti della marina contro gli effetti del sole e della

[15] Qadi an-Nu'mān, *Al-Majālis wa al-Musāyarāt*, p. 328.
[16] A. Lézine, *Mahdiya, recherche d'archéologie islamique*, Paris 1965, pp. 38-46; I. Chabbouh, *ʻImarat ʻawasim al-kulafa' al-fatimiyyin*, in *Al-fann al-ʻarabi al-Islami*, vol. II, Tunisi 1995, pp. 133-134.
[17] A. Oueslati, *Les côtes de Tunisie*, Tunis 1993, pp. 166-170.

Mahdiya,
resti della cinta muraria marittima

Mahdiya,
veduta del porto con i resti della cinta muraria;
resti dell'ingresso del porto

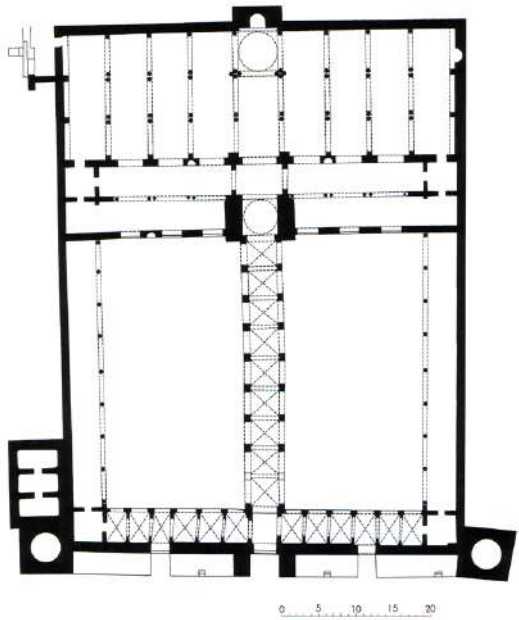
pioggia»[18]. La *dar-sina* fatimide composta da un recinto quadrangolare fiancheggiato da torri per la difesa di tutti i lati, era formata da una serie di moli artificiali e da una banchina, i cui resti archeologici sono stati segnalati durante la ricognizione del XIX secolo[19].
L'edificio era costituito da gallerie con volte a botte dove erano conservati sartiame, legno, vele, ancore, remi, alberi, macchine d'assedio e armi, e uno spazio a cielo aperto difeso da mura adibito alla costruzione navale. Gli scavi effettuati dall'archeologo francese Alexandre Lézine hanno fatto emergere i resti della parete sud-est della muraglia e parte di una galleria a volta[20].
L'arsenale di Mahdiya ci ricorda quello di Amalfi posto nella riva nord del Mediterraneo nel Mezzogiorno d'Italia, era il porto più prospero durante il IX e l'XI secolo e tra i più importanti, considerato il ruolo svolto nel facilitare il commercio tra l'Italia, l'Impero bizantino e il Nord Africa[21]. L'edificio, che poteva ospitare quattro galee, fu quasi interamente distrutto dal maremoto del 1343 che determinò la sommersione di una parte del litorale amalfitano. La struttura originaria dell'XI secolo, era costituita da due lunghe corsie, inizialmente divise da 22 pilastri[22]. Sulla spiaggia, in uno spazio adiacente all'arsenale, si trovava il cantiere navale, oggi sommerso dal mare per pochi metri, con gli attrezzi e i materiali da costruzione e le fornaci per la produzione della pece. Secondo il geografo arabo al-Idrisi, infatti, il territorio dell'Italia meridionale produceva una grande quantità di pece, tanto da poter essere esportata e da essere utilizzata liquida insieme alla stoppa per riparare le fessure delle navi[23].

La grande moschea

pagina a fronte
Mahdiya,
grande moschea,
planimetria

La grande moschea si trova nella parte sud della piccola penisola di Mahdiya. Essa fu edificata dal califfo 'Ubayd Allah al-Mahdi nel 916 su una piattaforma artificiale che domina il mare, come ci informa al-Bekri: «La *jama'* [la grande moschea], la Corte dei conti e molti altri edifici sono situati su un terreno guadagnato al mare»[24].

[18] al-Bekri, *Description de l'Afrique*, p. 68.
[19] Lézine, *Mahdiya*, p. 49; L. Zaouali, *Mahdia, port et arsenal*, in *La Méditerranée. L'homme et la mer*, Cahiers du CERES, série Géographie, n° 21, Tunis 1999, pp. 219-239, in part. p. 229; D. Bramoullé, *Les Fatimides et la mer (909-1171)*, Leiden 2020, pp. 359-363.
[20] Lézine, *Mahdiya*, pp. 49-53.
[21] G. Gargano, *L'evoluzione urbana di Amalfi medievale*, in *Città di mare del Mediterraneo medievale. Tipologie*, atti del Convegno di Studi in memoria di Robert P. Bergman (Amalfi 1-3 giugno 2001), Amalfi 2005, pp. 363-436; A. Citarella, *Merchants, Markets and Merchandise in Southern Italy in the High Middle Ages*, in *Mercati e mercanti nell'Alto medioevo: l'area Euroasiatica e l'area Mediterranea*, atti delle Settimane di studio (Spoleto 23-29 aprile 1992), Spoleto 1993, p. 281.
[22] G. Gargano, *Arsenali e scaria di Amalfi nel contesto del Meridione medievale*, in *Ricoveri per navi militari nei porti del Mediterraneo antico e medievale*, a cura di D.J. Blackman, M.C. Lentini, Santo Spirito (BA) 2010, pp. 136-138.
[23] al-Idrisi, *Il libro di re Ruggero*, trad. e note da U. Rizzitano, Palermo 1998, p. 37.
[24] al-Bekri, *Description de l'Afrique*, p. 67.



L'edificio ha subito diverse modifiche nei secoli successivi, in particolare nell'epoca ottomana dopo l'attacco spagnolo del 1555[25]. Nel 1960 venne totalmente ricostruita da Lézine che cercò di rispettare, nelle linee essenziali, la planimetria del monumento primitivo del X secolo[26].

La moschea del califfo è di forma rettangolare, conta circa 85 metri di lunghezza e 54 metri di larghezza, ed è serrata da due massicce torri-cisterne quadrangolari collocate negli angoli nord-est e nord-ovest[27]. Sembra che la costruzione non sia mai stata munita di un minareto ed è molto probabile che il richiamo alla preghiera avvenisse dall'alto di una delle due torri. La sua facciata settentrionale è caratterizzata da un ingresso monumentale fiancheggiato da due piccole porte laterali. L'entrata principale è formata da un grande atrio simile all'arco di trionfo romano: presenta un avancorpo composto da una volta a tutto sesto sostenuta da due piedritti. La decorazione è costituita da due registri orizzontali separati da una cornice; uno inferiore, abbellito da nicchie a fondo piatto sormontate da archi a ferro di cavallo; l'altro, superiore, ornato da nicchie semicircolari a forma di *mihrab* segnati da una modanatura concava a listello.

All'interno, il monumento è composto da una sala di preghiera ipostila e da un cortile a cielo aperto. Quest'ultimo occupa la parte occidentale della moschea ed è circondato da tre portici e da una galleria-nartece. L'elemento più singolare è rappresentato da un corridoio trionfale che divide il cortile originario in due parti, soluzione che non trova riscontro in altre costruzioni analoghe. Esso venne demolito dagli Ziridi nell'XI secolo dopo la rottura con i Fatimidi del Cairo. Si trattava di una galleria che metteva in comunicazione l'ingresso principale della moschea alla sala di preghiera. Il corridoio coperto da volte a crociera

[25] N. Djelloul, *Mahdia, capitale des Fâtimides*, Tunis 2003, pp. 34-35.
[26] Lézine, *Mahdiya*, pp. 65-136.
[27] A proposito di questo monumento, si consulti: G. Marçais, *L'architecture musulmane d'Occident*, Paris 1954, pp. 69-70; Lézine, *Mahdiya*, pp. 65-136; Chabbouh,*'Imarat 'awasim al-kulafa' al-fatimiyyin*, pp. 134-138; Di Flumeri G. Viatelli, *Mahdiyya*, in *Enciclopedia Archeologica, Africa*, Roma 2005, pp. 549-550; H. Ajjabi, *Al-Mahdiyya wa al-Mansuriyya 'asimaten fi al-'ahdayn al-Fatimi wa al-Sanhaji*, Tunisi 2005, pp. 43-52; L. Hadda, *Nella Tunisia Medievale. Architettura e decorazione islamica (IX-XVI secolo)*, Napoli 2008, pp. 72-79.

Mahdiya, grande moschea vista generale della facciata

pagina a fronte
Mahdiya, grande moschea facciata dell'ingresso principale; cortile

rappresentava un *unicum* nell'arte musulmana, rimandando tramite la sua architettura alla pratica processionale dei califfi fatimidi (*midhalla*)[28]. Nel simbolismo medievale, esso incarna, insieme al maestoso portale, il trionfo del califfato fatimide.

La sala di preghiera, preceduta da una galleria-nartece, è composta da nove navate perpendicolari al muro della *qibla*, che indica la direzione verso la Mecca, e da tre campate trasversali. Essa fu allargata sul lato nord del cortile, probabilmente nell'XI secolo, con l'aggiunta di una navata parallela alla parete della *qibla*[29]. Tale intervento ha provocato l'eliminazione della galleria-nartece, infatti le sei porte della sala si aprono ora direttamente sul cortile. Nel centro della parete sud del muro della *qibla*, si trova il *mihrab* formato, nella parte superiore, da una nicchia semicilindrica coperta da una semicupola a costoloni scolpiti in pietra *keddal*[30]. Esso è decorato da nove scanalature sormontate da conchiglie a cinque e a dieci lobi.

Oltre al *mihrab* principale, sono presenti altre due nicchie nella galleria-nartece posti nella zona laterale dell'ingresso e un'altra si trova all'interno della sala di preghiera in

[28] Ibn Hammad, *Histoire des rois 'Obaïdides*, éd. et trad. Vonderheyden, Alger-Paris 1927, p. 14; Dai' Idris, *'Uyun al-Akhbar wa funun al-athar*, ed. M. Yalaoui, vol. V, Beirut 1985, pp. 361, 365 e 371.
[29] Lézine, *Mahdiya*, pp. 81-83, fig. 39.
[30] Il *keddal* è una pietra calcarea di facile lavorazione utilizzata per la realizzazione dei blocchi squadrati. Essa viene estratta nelle cave poste nelle vicinanze di Tunisi sulle colline di Hammam-lif e Soliman. Tale tipologia lapidea è stata menzionata da Ibn Jubayr con il termine di "*Kaddan*" per indicare una pietra da taglio di facile lavorazione impiegata per la costruzione edilizia nella città di Palermo, «I suoi edifici sono tutti di pietra *kaddan* tagliata»: Amari 1997, vol. I, p. 129.

fondo al lato ovest. Sono *mihrab* di piccole dimensioni, caratterizzati da una edicola semicircolare sormontata da una calotta, e non presentano alcun elemento decorativo. Tali nicchie costituiscono un'innovazione nell'architettura islamica in Ifriqiya e probabilmente sono strettamente legate alla dottrina sciita. Infatti, è possibile spiegare la presenza di un altro *mihrab* all'interno della sala di preghiera solo per la divergenza di opinioni esistente tra gli sciiti e i sunniti a proposito della direzione sacra[31].

I palazzi dei califfi

Nella città araba la grande moschea, posta generalmente al centro della medina, si erge a simbolo della comunità di fede islamica. A Mahdiya, al contrario, l'edificio religioso è posizionato verso sud, nelle vicinanze di *Dar al-Bahr*, in modo che il nucleo principale fosse occupato dal complesso palaziale. Riservato al califfo e ai suoi successori, rappresentava un vero centro politico, religioso e amministrativo. Era lì che si svolgevano le cerimonie ufficiali e religiose e si accoglievano gli ambasciatori e gli ospiti stranieri. Oltre agli appartamenti privati del monarca, trovavano posto la sede del *diwan* (l'amministrazione burocratica) e quella dei *khazaiyn* (i magazzini). Questo sistema urbanistico, adottato in una fase successiva anche nelle città capitali di Sabra al-Mansuriya e del Cairo, dimostra come il sovrano fatimide fosse il detentore di un potere assoluto di origine divina.

Il quartiere palatino della città reale di Mahdiya, secondo al-Tijani[32], era ben difeso e doveva trovarsi nelle vicinanze di quello che sarebbe stato il forte ottomano *borj al-kabir* costruito nel XVI secolo, dove sono ancora presenti le vestigia del palazzo di al-Mahdi e del figlio

[31] A. Ben Hammadi, *Hawla n'at al-da'wa al-fatimiyya bi al-mashariqa*, «Annales de l'Université de Tunis», 39 (1995), pp. 281-304.
[32] al-Tijani, *Rihla*, p. 332.

Mahdiya, grande moschea

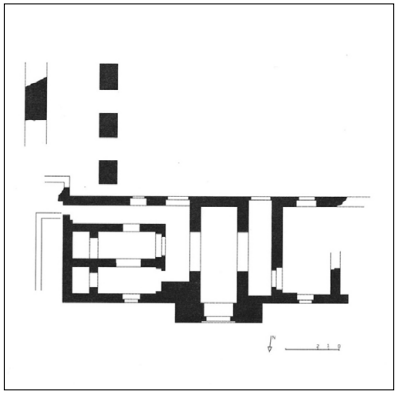
galleria nartece

portale dell'ingresso

pagina a fronte
Mahdiya, palazzo di al-Ḍa'im

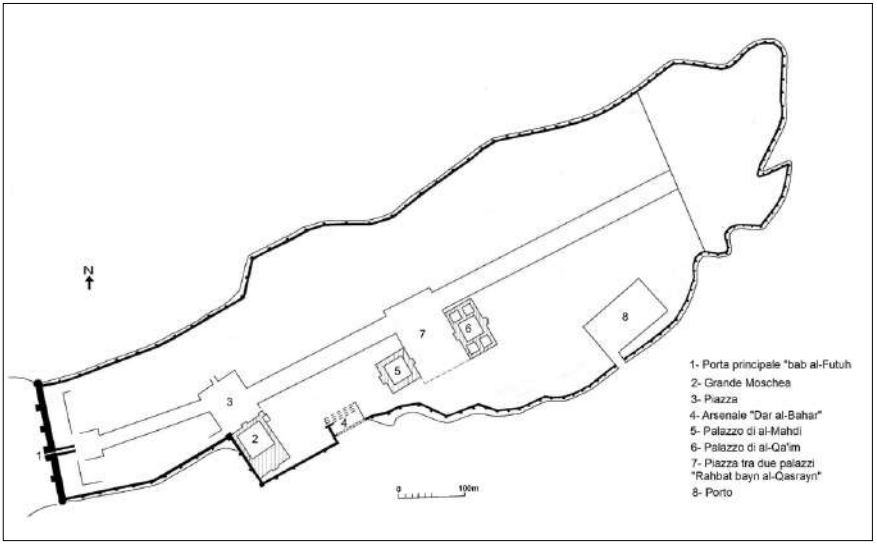
planimetria dell'ingresso

vestigia in alzato



al-Qa'im bi-Amr Allah che gli succederà al trono. Una parte dell'impianto planimetrico è stato portato alla luce da diversi scavi archeologici condotti sotto la supervisione dell'*Institut National du Patrimoine* di Tunisi[33]. E del resto il geografo arabo al-Bekri aveva già menzionato i due monumenti: «Il palazzo di 'Ubayd Allah, è molto grande, e si distingue per la sontuosità delle superfici destinate alla residenza. La porta di questo edificio è rivolta verso Occidente mentre, sull'altro lato della grande piazza, si eleva il palazzo di al-Qa'im, figlio di 'Ubayd Allah, con la porta rivolta verso Oriente»[34]. Un'ulteriore descrizione, precedente alla presa della città di Mahdiya ad opera dei Normanni avvenuta nel giugno del 1148, ci proviene ancora una volta da al-Idrisi: «È dominata dal suo magico palazzo costruito nel modo più rigoroso possibile, e nel quale si potevano ammirare, prima di essere presa dal grande Ruggero nel 1148, le "volte d'oro" (*tiqan al-dahab*) che erano l'orgoglio dei suoi principi»[35]. Nel *Kitab Ghara'ib al-funun* l'autore riporta che 'Ubayd Allah «costruì i suoi palazzi a Mahdiya e poi decise di trasferirsi»[36]. In effetti, il manoscritto raffigura con un disegno la disposizione dei principali monumenti presenti nella città di Mahdiya con l'assetto urbano confermato dalla descrizione di al-Bekri. Le testimonianze archeologiche documentano che i due monumenti erano situati su una piccola collina ed erano separati da una larga piazza chiamata *Rahbat Bayn al-Qasrayn*. Il palazzo di al-Mahdi aveva un ingresso verso ovest mentre quello di al-Qa'im era rivolto verso est. Del primo edificio si conosce molto poco poiché i suoi resti

[33] K. Maoudoud, *Fouille de Qasr al-Qaim à Mahdiya*, «Bulletin des travaux de l'Institut Nationale d'Archéologie et d'Art», 4 (1991), pp. 139-159; A. Louhichi, *Recherches archéologiques fatimides à Mahdia «Qaçr al-Qaïm»*, «Bulletin des travaux de l'Institut Nationale d'Archéologie et d'Art», 4 (1991), pp. 160-176; Id, *La mosaïque de Mahdia, contexte et interprétation*, «Africa», XX (2004), pp. 143-166.
[34] al-Bekri, *Description de l'Afrique*, pp. 67-68.
[35] al-Idrisi, *Nuzhat al-Mushtaq*, p. 132.
[36] *Kitab Ghara'ib al-funun wa-mulaḥ al-'uyun* 1190–1210, foll. 33b e 34a.



Mahdiya
planimetria generale dell'insediamento reale nel X secolo

Mahdiya
area archeologica del sito palatino

pagina a fronte
Mahdiya,
forte ottomano *Borj El Kebir*

si trovano sotto il grande forte ottomano; pertanto, le uniche possibili informazioni si basano esclusivamente sulle descrizioni forniteci da alcuni autori arabi. Secondo gli storici al-Tijani e al-Idrisi sappiamo che *Qasr* al-Mahdi si distingueva per le sue rifiniture e per l'aspetto monumentale. La costruzione era celebre per i vari livelli abbelliti da dorature, chiamate *tiqan al-dahab*[37], termine generico che utilizzato al plurale conferma che si era in presenza di un palazzo articolato in vari piani con ambienti e servizi. Tra questi il più importante era la sala cruciforme, detta "a due alcove", ovvero *al-iwan al-kabir*[38], in cui si trovava il trono del califfo posto nel centro del corridoio. In tali sale si organizzavano le riunioni ufficiali del califfato (*al-majlis*)[39]. Il complesso palaziale possedeva una porta monumentale, *bab al-harma*[40], che indicava il carattere sacro dell'edificio con il termine *haram* o *hurma*. *Qasr* al-Mahdi si distingueva, oltre che per la sua ricchezza di dettagli costruttivi, anche per la sua verticalità e il suo aspetto monumentale, che trova conferma ancora negli scritti di al-Idrisi: «è un palazzo di un'altezza e di una fattura incredibile»[41]. Probabilmente, il complesso palatino inglobava un padiglione elevato chiamato *al-manar*, simile alla Torre al-Manar della Qal'a di Banu Hammad e al *Qasr al-Lou'loua* (il palazzo della perla) a Bugia in Algeria, costruito nel 1067, di cui sappiamo che conteneva un *manar*[42].

Al tempo di al-Tijani (XIV secolo), il palazzo di Mahdiya era in gran parte scomparso. Il viaggiatore qualificava l'edificio di al-Mahdi declinandolo al plurale con il termine di "castelli"

[37] al-Tijani, *Rihla*, p. 323; al-Idrisi, *Nuzhat al-Mushtaq*, p. 132.
[38] Dai' Idris, *'Uyun al-Akhbar*, p. 70.
[39] Qadi an-Nu'mān, *Al-Majālis wa al-Musāyarāt*, p. 69.
[40] Dai' Idris, *'Uyun al-Akhbar*, p. 212.
[41] al-Idrisi, *Nuzhat al-Mushtaq*, p. 132.
[42] Marçais, *L'architecture musulmane*, p. 89.

Assedio della città di Mahdiya (Illustrazione tratta dal *Civitates Orbis Terrarum* di Georg Braun e Franz Hogenberg, 1575)

con il vocabolo arabo *qusur*, altre volte impiegando semplicemente il vocabolo "castello", ovvero *qasr*. Questo suggerisce che ci si trovava in presenza di un complesso palatino costituito da un insieme di saloni, di padiglioni e di ali indipendenti. L'edificio, inoltre, si sviluppava planimetricamente intorno a un cortile centrale recintato da una muraglia difensiva, come confermato da al-Tijani: «[…] e vi è un palazzo ben fortificato»[43]. Il monumento comunicava con l'esterno tramite un vestibolo-porta sormontato da cupole, che facevano del palazzo una replica della città stessa ed associavano la dimora della comunità sciita alla persona del califfo.

Per quanto riguarda *qasr* al-Qa'im, le ultime campagne di scavo archeologico hanno evidenziato un impianto rettangolare orientato su un asse est-ovest. L'edificio è difeso da una cinta muraria con gli angoli protetti da torri semicircolari. L'ala occidentale del

[43] al-Tijani, *Rihla*, p. 323.

monumento è impreziosita da un grande salone d'apparato di pianta basilicale e pavimentata da mosaici decorati con motivi bicromi e con forme geometriche e floreali[44]. Nella zona ovest, si trova un ingresso orientato verso nord con un avancorpo che, tramite un portale, conduce all'interno di un vestibolo a gomito.

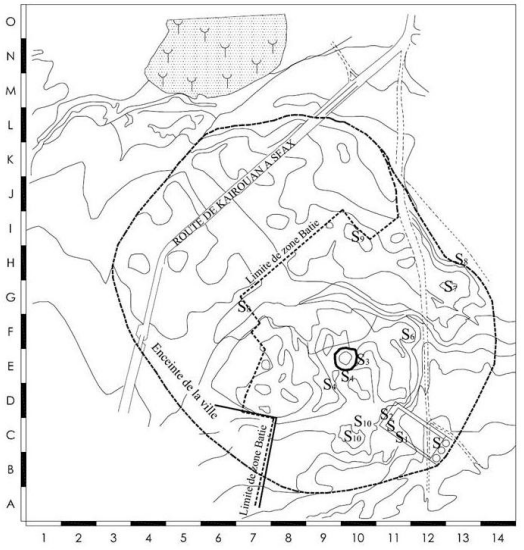
Le testimonianze letterarie e archeologiche fino a oggi disponibili - sono ancora in corso campagne di scavo sul sito - non sono sufficienti a restituire, in termini di assoluta certezza, la situazione planimetrica e funzionale dei due edifici di Mahdiya, i cui contorni appaiono ancora molto sfocati. La localizzazione spaziale e temporale dei due palazzi resterebbe una questione aperta che solo un valido e programmato progetto di scavo archeologico dell'intera area riuscirà forse a risolvere.

La seconda capitale fatimide: Sabra al-Mansuriya

I Fatimidi, appena insediati in Tunisia, si dimostrarono attivi costruttori. A partire dal 916, il califfo al-Mahdi fu impegnato nella costruzione della città che porta il suo nome, Mahdiya, un porto mediterraneo e una città rifugio, situata su una lunga penisola rocciosa. La seconda grande opera architettonica fu Sabra al-Mansuriya, fondata nel 947-48 dal terzo califfo Abu Tahar Isma'il al-Mansur ibn al-Qa'im (946-953) in pochissimo tempo, meno di un anno[45]. La nuova capitale prese il nome di al-Mansur che significa "il vincitore" dopo il suo trionfo sulla rivolta kharigita di Abu Yazid. Tale situazione mise il califfato fatimide di fronte al rischio totale di perdere il suo potere in Ifriqiya[46]. Attualmente il sito, chiamato in origine *Sulb al-Jamal* "dorso di cammello"[47] perché occupava una collinetta di terreno posta a 1,5 chilometri a sud-est di Kairuan, presenta solo alcune rovine parzialmente conservate e visibili alla periferia della città[48].

L'insediamento è situato all'incrocio d'una importante rete di vie di commercio e di comunicazioni che permise ai Fatimidi di controllare la prima capitale dell'Ifriqiya, insediamento dell'islam sunnita e base della rivolta malikita[49]. Una scelta che spiega anche la politica del

[44] A. Louhichi, *La mosaïque de Mahdia, contexte et interprétation*, «Africa», XX (2004), pp. 158-164, figg. 16-24.
[45] Ibn Hawqal, *La configuration de la Terre*, pp. 68-69; al-Muqaddasi, *Description de l'Occident musulman au IVe-Xe siècle*, ed. e trad. Ch. Pellat, Alger 1950, p. 226; Ibn Idhari, *Al-Bayan al-mughrib*, I, p. 219; Dai' Idris, *'Uyun al-Akhbar*, p. 347.
[46] R. Letourneau, *La révolte d'Abu Yazid au Xe siècle*, in «Les cahiers de Tunisie», 2-1, (1978), pp. 7-13.
[47] Ibn Hammād, *Histoire des rois 'Obaïdides*, ed. e trad. Vonderheyden, Alger-Paris 1927, p. 23.
[48] Sul sito di Sabra al-Mansuriya si veda in particolare: H. Ajjabi, *Al-Mahdīya wa al-Mansūriyya: āsimatān fī al-'ahdayn al-Fātimī wa al-Sanhajī*, Tunis 2005, pp. 109-167; P. Cressier, M. Rammah, *Sabra al-Mansūriya. Une autre ville califale*, in «Cuadernos de Madinat al-Zahra'», 5 (2004), pp. 211-225; L. Hadda, *L'architettura palaziale tra Africa del Nord e Sicilia normanna (secoli X-XII)*, *Napoli* 2015, pp. 50-65.
[49] Il malikismo è una dei quattro scuole giuridico-religiose del diritto musulmano sunnita (*madhhab*). Fu fondato sull'insegnamento dell'iman Mālik ibn Anas morto nel 795 a Medina. Il malikismo tende a considerare come base della giurisprudenza musulmana l'opinione personale (*ra'y*) ed il ragionamento per analogia (*qiyās*) quanto le fonti tradizionali (*ḥadīth*). Questa scuola è dominante in tutto il Nordafrica e un tempo diffusa anche nell'Andalusia e



Topografia della città di Sabra al-Mansuriya di M. Terrasse

califfo al-Mansur, che fin dall'inizio del suo regno cercò di avvicinarsi all'élite sunnita. Ed è forse per questo motivo che la città reale non fu dotata di una grande moschea, per cui la preghiera del venerdì continuò a essere celebrata nella moschea di 'Uqba ibn Nafi a Kairuan[50].

La fisionomia definitiva venne raggiunta soltanto durante il regno del suo successore, il figlio al-Mu'izz ibn al-Mansur (953-973). La città rimase la sede del califfato sciita fino alla fondazione del Cairo. Dopo la partenza dei Fatimidi per l'Egitto, i loro successori Ziridi occuparono i vari palazzi. La distruzione di Sabra si consumò nella metà dell'XI secolo, durante l'invasione delle tribù nomadi di Banu Hilal. Tuttavia, al-Bekri, che scrisse poco dopo il 1060, afferma che la città si trovava già in uno stato di abbandono e i suoi più importanti edifici versavano in completo stato di abbandono[51].

Sabra al-Mansuriya è relativamente poco conosciuta. È oramai certo che la città era più imponente e più vasta di quanto si potesse immaginare. Grazie alle descrizioni delle fonti scritte, ai pochi resoconti degli scavi e alle fotografie aeree, possiamo tentare di ricostruire la pianta della città. Essa fu progettata con uno schema circolare pseudo ovale a forma di coppa. Le cortine murarie erano spesse quattro metri e costruite in mattone cotto e crudo, con importanti torri di difesa di forma semicircolare o quadrangolare. La cinta difensiva era interrotta da quattro aperture che davano accesso alla città. La dimensione di Sabra ed il suo ruolo strategico, illustrano la volontà deliberata dei califfi di privilegiare la loro capitale, come sostiene al-Idrisi «Kairuan era una città doppia, la prima è Kairuan, la seconda è Sabra; Sabra era la sede del potere (*dar al-Mulk*)»[52]. All'interno di quest'area, un altro cronista dell'epoca, Ibn Hammad, indicò una serie di edifici residenziali, i palazzi *al-Bahr*, *al-iwan*, *al-Kafur*, *al-Khawarnaq* e il salone della Canfora,

pagina a fronte
Sabra al-Mansuriya, area archeologica del sito palatino

nella Sicilia islamica. La Grande Moschea di 'Uqba Ibn Nafi a Kairuan aveva, dall'IX secolo, la reputazione di essere una dei più importanti centri d'insegnamento della giurisprudenza malikita. Sul malikismo, si veda: Sa'd al- Gurāb, *Ibn Arafa et le malikisme en Ifriqiya au VIII/XIVe s*, Paris 1984.

[50] Qadi an-Nu'mān, *Al-Majālis wa al-Musāyarāt*, p. 348.

[51] al-Bekri, *Description de l'Afrique*, p. 61.

[52] al-Idrisi, *Nuzhat al-Mushtaq*, p. 146.

della Corona e del Mirto[53]. Nel recinto urbano fu anche edificata una moschea chiamata al-Azhar, "la splendente", mentre alcuni mercati furono trasferiti da Kairuan a Sabra[54]. Allo stato attuale delle ricerche sembra che al-Mansur si limitò a costruire il suo palazzo, *dar al-Imara*, la cinta muraria e l'impianto necessario all'insediamento per contenere più di quattromila famiglie, originarie della tribù Kutama[55]. Il più importante edificio della città data all'epoca successiva. Durante il regno del quarto califfo della dinastia fatimida, al-Mu'izz, furono costruiti vari palazzi: quello del califfo e quello dell'*iwan al-Kabir* "*al-iwan al-a'dham*"[56], oltre al palazzo di *al-Mu'izziyya*. Un noto intervento urbanistico è la costruzione del *Qasr al-Bahr* "palazzo del mare o del lago" che è composto da un gran bacino soprannominato *Birqat al-Bahr* "il bacino del mare", nel mezzo del quale si ergeva un palazzo chiamato *al-Khawarnaq*. L'autore dell'*Histoire des rois 'Obaïdides* attribuisce, egualmente, ad al-Mu'izz l'edificazione del *Hudjrat al-Kafur* (salone della Canfora), del *Hudjrat al-Tadj* (salone della Corona), del *Hudjrat al-Rayhane* (salone del Mirto) e

[53] Ibn Hammād, *Histoire des rois 'Obaïdides*, p. 24.
[54] Ibn Idhari nota che nel XI secolo un urlatore chiese agli abitati di Kairuan di lasciare la città per Sabra Mansuriya. Si ordinò, in seguito, la chiusura delle botteghe e dei *fundûq*, a tal punto che solo alcuni negozi di *habous* sono rimasti aperti, Ibn Idhari, *Al-Bayan al-mughrib*, p. 261.
[55] P. Cressier, M. Rammah, *Sabra al-Mansuriyya*, in *Enciclopedia Archeologica*, p. 552.
[56] Qadi an-Nu'mān, *Al-Majālis wa al-Musāyarāt*, p. 348.

pagina a fronte
Sabra al-Mansuriya, planimetria del palazzo fatimide

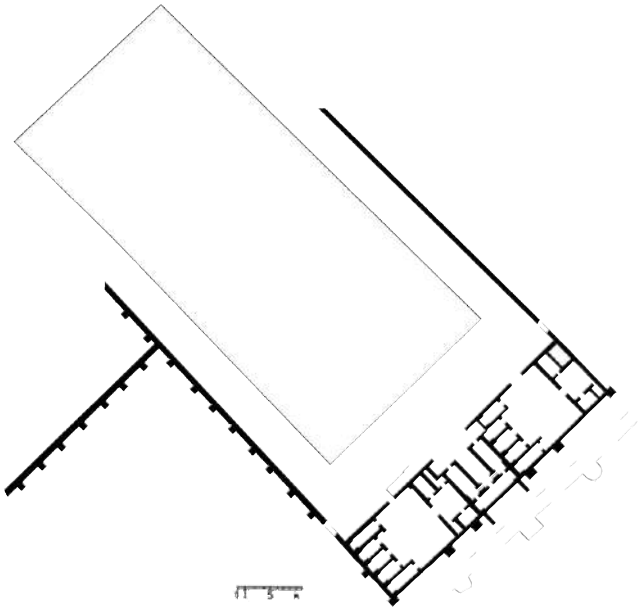
del *Hudjrat al-Fiddha* (salone dell'Argento)[57]. Probabilmente tutti gli edifici citati erano soltanto dei corpi di fabbrica annessi a un unico palazzo.

Il complesso palaziale, scoperto dopo gli scavi archeologici, è di forma rettangolare, presenta tre ambienti principali con un ingresso posto nella parte assiale a nord-ovest. Il salone delle udienze è l'elemento centrale della composizione tripartita, con una pianta che riproduce il modello del *bayt* iraniano con un'antisala a forma di corridoio longitudinale che immette in tre sale profonde poste perpendicolarmente. La sala centrale è di poco più grande di quelle laterali e sembra concepita come gli *iwan*. Il padiglione centrale del palazzo è fiancheggiato da due complessi architettonici non simmetrici che presentano un cortile sul quale si apre un gruppo di cinque sale parallele. Nella zona ovest si trova una cisterna per l'acqua di forma ovale mentre, nel complesso orientale, è collocata una struttura che in epoca successiva a quella fatimide ospitava tre forni per la ceramica e uno per il vetro[58].

Quello che colpisce di più nel palazzo di Sabra è l'impianto tripartito, basato sulla regolarità planimetrica con asse di simmetria trasversale, ovvero una composizione architettonica divisa in tre parti, orientate secondo la linea principale con prevalenza della parte mediana su quelle laterali che si affacciano su un grande bacino. La destinazione d'uso degli ambienti è pubblica e di rappresentanza per quanto riguarda la sala centrale, mentre le due superfici laterali, composte di varie stanze, sono spesso adibite all'uso quotidiano. Il bacino assume un doppio significato: simbolo del potere e luogo di rinfresco e di svago. Un dispositivo analogo si trova nel palazzo di *Qasr* al-Bahr alla Qal'a dei Benu Hammed in Algeria e nei palazzi della Cuba e della Zisa di Palermo.

Il palazzo era essenzialmente destinato alla rappresentanza, come dimostrano i reperti di vari materiali oggi conservati nel museo di arte islamica di Kairuan. Tra questi ricordiamo: frammenti di bassorilievo in pietra e in stucco che raffigurano scene quotidiane della vita di corte[59], oltre a ornati vegetali con palmette e trifogli e bande epigrafiche in cufico floreale. La differenza della composizione dei materiali utilizzati per la decorazione mette in luce la particolarità del progetto artistico rispetto ad altri edifici palaziali. Al riguardo sono celebri i versi dei poeti della corte fatimide: in particolare Ibn Hani e Ali al-Iyadi che ne hanno esaltato con forza la bellezza comparandolo ad un mare, *bahr*, davanti al quale il califfo veniva a svagarsi e ad ammirare la grandezza dell'opera[60]. Il prestigio che la città

[57] Ibn Hammād, *Histoire des rois 'Obaïdides*, pp. 24, 47.
[58] H. Ajjabi, *Al-Mahdīya wa al-Mansūriyya*, pp. 143-149.
[59] S.M. Zbiss, *Les sujets animés dans le décor musulman d'Ifriqiyah (Tunisie)*, in *Actes du 79ème congrès national des sociétés savantes*, Alger 1954, Paris 1957, pp. 297-325.
[60] M. Yalaoui, *Un poète chiite d'Occident au IVe/Xe s. Ibn Hani al-Andalusi*, Université de Tunis, 1976; H. Ajjabi, *Al-Mahdīya wa al-Mansūriyya*, pp. 143-145.



di Sabra riuscì a raggiungere fu di tale portata che il califfo fatimide al-Mu'izz consigliò al generale Jawhar al-Siqilli di seguire determinate regole e procedure edilizie nella fondazione del Cairo.

Per il suo assetto planimetrico e per i nomi dei suoi palazzi, Sabra è un'imitazione della città reale di Baghdad, capitale del mondo musulmano del X secolo. Secondo il geografo arabo del X secolo al-Muqaddasi «Kairuan era la *qasba* d'Ifriqiya, Sabra era, come Madinat al-Salam [Baghdad], una città rotonda con al centro il palazzo del califfo (*dar al-Sultan*)»[61]. Anche Madinat al-Zahra, una creazione omayyade nei pressi di Córdoba, contemporanea a Sabra, segue questo schema non tanto nella forma quanto nell'idea progettuale. Per quanto riguarda le tipologie architettoniche, Sabra sembra molto più vicina a Baghdad che a Madinat al-Zahra.

[61] al-Muqaddasi, *Description de l'Occident*, p. 261.

Tunisi, moschea al-Qsar

Il Maghreb centrale: architettura ziride e hammadide

Ashir: la città e il suo palazzo

La città di Ashir è posta ai confini occidentali del dominio fatimide a circa 100 chilometri a sud di Algeri, nella regione montagnosa di Titteri sul versante meridionale del Tell-Atlas. Essa fu fondata a partire dal 935-36 da Ziri ibn Manad, capo della tribù berbera dei Sanhaja. Il palazzo fu costruito dagli architetti provenienti dall'*Ifriqiya* inviati dal califfo fatimide al-Qa'im ibn al-Mahdi (934-946)[1]. Una fonte araba del XIV secolo, lo storico al-Nuwayri, elogia l'alto livello artistico dell'edificio, presumibilmente progettato dallo stesso architetto che ideò il palazzo di Mahdiya: «Ziri, avendo esaminato il luogo [dove costruì più tardi la città di Ashir], disse ai suoi compagni: "Ecco il posto che vi conviene per fissare la vostra dimora", ed egli si decise di costruire una città. Tutto questo avvenne negli anni a cavallo tra il 935 e il 936, sotto il regno del califfo fatimide al-Qaim, figlio di al-Mahdi. Egli fece allora venire da al-Mecila, da Hamza e da Tobna un gran numero di carpentieri e di muratori e si fece assegnare da al-Qa'im un architetto che superava per abilità tutti i colleghi d'Ifriqiya. Egli ottenne anche dallo stesso principe una grande quantità di ferro e di altri materiali. Essendosi messo all'opera, terminò la costruzione della città»[2].

Le discordanze sulla data di fondazione derivano dal fatto che l'insediamento ebbe tre diverse fasi costruttive, che corrispondono ad altrettanti insediamenti posti a non molta distanza tra loro. Il primo nucleo è conosciuto con il nome di Manzah bint as-Sultan. È un avamposto fortificato della tribù Sanhaja formato da una cinta muraria con all'interno una cittadella che assunse in seguito il nome di Ashir o Yachir, la capitale di Ziri ibn Manad collocata vicino la sorgente Yashir, organizzata con i suoi palazzi, caravanserragli e bagni[3]. Di poco

[1] Sulla fondazione e le vari fase storiche della città di Ashir si veda: al-Nuwayri, in Ibn Khaldoun, *Histoire des Berbères*, II, pp. 489-493; Ibn al-Athir, *Annales du Maghreb*, pp. 374-375, 394-395, 397-398, 402-404, 406, 414, 418; Ibn Idhari, *Al-Bayan al-mughrib*, pp. 224,248, 258; Ibn Khaldoun, *Histoire des Berbères*, II, pp. 6-9; G. Marçais, *Achir*, in *Enciclopédie de l'Islam*[2], I, Paris 1960, pp. 720-721; A. Bagnera, *Ashir*, in *Enciclopedia Archeologica*, *Africa*, Roma 2005, pp. 565-567.

[2] al-Nuwayri, in Ibn Khaldoun, *Histoire des Berbères*, II, p. 489.

[3] Il sito di Ashir è stato messo in luce dall'archeologo francese Lucien Golvin, che ha diretto alcuni scavi archeologici

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)
FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Lamia Hadda, *Architettura islamica nel Mediterraneo fatimide (X-XII secolo)*, © 2023 Author(s), CC BY-NC-SA 4.0, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0228-2, DOI 10.36253/979-12-215-0228-2

Kef Lakhdar, il sito di Yachir e il sito di Benia

posteriore ad Ashir è l'ultimo nucleo abitativo chiamato Benìa, costruito probabilmente nel 974 da Buluggin ibn Ziri ad alcuni chilometri al sud della città di suo padre[4].

Nel cuore del Maghreb centrale, Ashir occupa una zona ideale per una capitale, posta com'è sul pendio della montagna Lakhdar che domina tutta l'alta pianura delle steppe e sorveglia i nomadi del tavoliere. La città si trova all'incrocio di due importanti itinerari che da est portano a ovest: quello delle alte pianure a sud dell'Atlas Telliano e quello dei confini sahariani a sud dell'Atlas. Oltre alle sue qualità strategiche, la capitale ziride, costruita a più di mille metri di altitudine fu abbondantemente provvista di acqua e fornita da due sorgenti che nascevano alle falde della montagna di Kef Lakhdar, notizia che trova peraltro conferma in al-Nuwayri: «era provvista di due abbondanti sorgenti d'acqua di buona qualità»[5].

La città è anche vicina al fiume Isser il cui letto attraversa la zona montagnosa e la pianura di Berrouaghia. All'inizio dell'XI secolo, al-Bekri offre una descrizione dell'insediamento: «Esso domina tutta la pianura che occupa i Beni Ouarifen e altre tribù. È ben fornita, molto popolata e fondata su un fiume; possiede anche qualche pozzo di buona acqua e un bazar molto frequentato»[6].

pagina a fronte
Ashir, rovine del recinto del palazzo ziride
resti del palazzo

Nella prima metà del X secolo Ziri ibn Manad favorì il popolamento della sua capitale trasferendo lì gli abitanti provenienti da altre città: Tobna, al-Mecila, Hamza (attuale

sul sito nel 1954, Golvin, *Le Magrib Central*, pp. 54-62, 180-183; Id., *Le palais de Ziri à Achir (10 sec. Après j.c.)*, in «Ars Orientalis», 6 (1966), pp. 47-76.

[4] Su questi tre nuclei insediativi si veda: C. Rodet, *Les ruines d'Achir*, in «Revue Africaine», 52 (1908), pp. 86-104; G. Marçais, *Recherches d'archéologie musulmane. Achir*, in «Revue Africaine», 63 (1922), pp. 21-38 ; Golvin, *Le Magrib Central*, pp. 20, 60-61.

[5] al-Nuwayri, in Ibn Khaldoun, *Histoire des Berbères*, II, pp. 489-490.

[6] al-Bekri, *Description de l'Afrique*, p. 142.

Bouira) e più tardi di Tlemcen. Il principe ziride costruì dei palazzi, dei caravanserragli e dei bagni e dopo circondò la città con una spessa cinta muraria[7] e «siccome si riempì presto di giuristi, di scienziati e di commercianti, diventò molto famosa»[8].

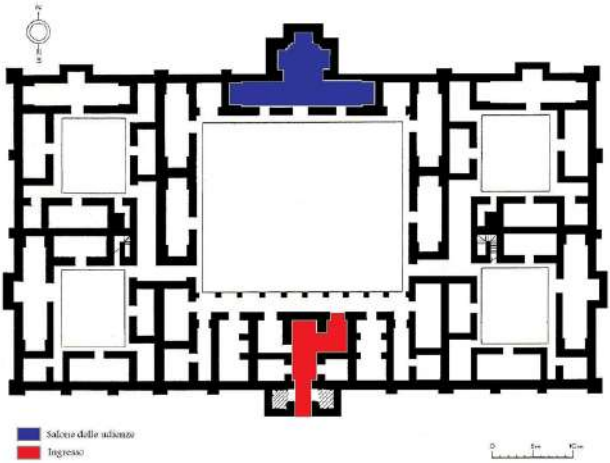
Ashir è considerata soltanto il punto di partenza della fortuna della dinastia ziride. Storicamente è noto che nel 973 il califfo fatimide al-Mu'izz, avendo abbandonato le due città reali della Tunisia, lasciando al-Mansuriya ed al-Mahdiya per il Cairo, chiamò i Beni Ziri a governare l'Ifriqiya al suo posto. In seguito, il principe Buluggin ibn Ziri lasciò la sua capitale, Ashir, e si trasferì a Kairuan; tale cambiamento di residenza avvenne per tappe, mentre la famiglia del capo ziride rimase ad Ashir[9].

Nel 1017, la protezione militare di questa regione di frontiera del regno ziride fu affidata ai Banu Hammad e Ashir fu annessa al loro dominio. Sotto il potere degli Hammaditi, la capitale ziride visse vari eventi funesti fino ad arrivare al 1184, data dell'ultima notizia storica che riguarda il passaggio al potere di un Sanhagia di nome Ghazi[10]. Oggi l'area della città è completamente abbandonata e non può essere determinata con precisione la sua planimetria. Tuttavia, le linee parallele che si intravedono anche ad occhio nudo lasciano supporre che la città dovesse essere costruita in un modo regolare, secondo un progetto urbanistico pensato già a partire dalle sue prime fasi. Purtroppo, rare vestigia emergono dal suolo, mentre numerosi sono i detriti composti da piccole pietre, da tegole, da frammenti di mattoni e da cocci di ceramica[11].

[7] Ibn Khaldoun, *Histoire des Berbères*, II, p. 6.
[8] al-Nuwayri in Ibn Khaldoun, *Histoire des Berbères*, II, p. 490.
[9] Golvin, *Le Maghrib Central*, pp. 57-59.
[10] Ibn Khaldoun, *Histoire des Berbères*, II, p. 88-89; Golvin, *Le Magrib Central*, pp. 126.
[11] Marçais, *Recherches d'archéologie musulmane*, pp. 21-38.

Ashir, palazzo ziride
cortile secondario
angolo sud-ovest
cortile interno

Il palazzo ziride di Ashir, che attualmente si presenta allo stato di rudere, è l'edificio più noto, anche se oggi è materialmente visibile solo a livello di qualche decina di centimetri al sopra del livello del piano di calpestio. Si tratta di un edificio quadrilatero di vaste dimensioni (72 metri di lunghezza e 40 metri di larghezza) a un solo piano e con planimetria a sviluppo longitudinale. Esso presenta un avancorpo collocato su uno dei lati lunghi in posizione assiale rispetto al corpo di fabbrica dell'edificio stesso, esternamente articolato in giochi di pareti che ricordano veri e propri contrafforti. Al centro del lato lungo meridionale si trovava l'unica porta d'ingresso, annessa ai locali delle guardie. L'entrata avveniva per mezzo di due corridoi a gomito, limitati con due stanze attigue laterali che consentivano l'accesso al cortile interno, mentre l'asse d'ingresso terminava in un percorso cieco.
Le strutture interne erano riunite attorno a un cortile centrale dalla forma quadrata che, almeno da un lato, si apriva in un porticato con nove colonne. Sul lato longitudinale settentrionale, opposto all'ingresso, era collocata la sala del Trono, con pianta cruciforme che sporgeva all'esterno di qualche metro oltre il perimetro della fabbrica. La sala, costituita da tre alcove quadrangolari sormontate da cupole, era preceduta da un'antisala rettangolare collocata trasversalmente cui si accedeva dal cortile centrale per mezzo di tre aperture.
Il nucleo centrale del palazzo fu affiancato da due ali laterali, ciascuna con una porta comunicante, simmetrica al cortile, a loro volta suddivise in due unità abitative di volume molto simile. Al centro di tali *bayt* si trovava un cortile interno di forma quadrata circondato da tre stanze rettangolari e una



Ashir, palazzo ziride
planimetria

tromba di scale che conduceva probabilmente ad un piano superiore. Le stanze si aprivano separatamente con un ingresso intorno allo spazio centrale, mentre un lato era caratterizzato dalla presenza di una nicchia quadrata aggettante posta al centro. I quattro ambienti principali sono riconoscibili, come per la sala delle udienze, dal piccolo vano sporgente che si estende oltre il perimetro dei muri nord, est e ovest. Il muro sud è segnato solo dalla presenza dei contrafforti e dal torrione rettangolare sporgente.

Il palazzo ziride è considerato uno degli esempi più noti dell'architettura aulica d'epoca fatimide e ziride. L'architetto di tali edifici svolse la sua attività in Ifriqiya e il poco che sappiamo sul palazzo di al-Qa'im ibn al-Mahdi a Mahdiya mostra una forte analogia con la costruzione di Ziri ad Ashir. Il palazzo rappresenta un esempio singolare per la comprensione delle architetture palaziali nordafricane per alcune sue peculiari caratteristiche: ingresso ad avancorpo con corridoio a gomito, sala delle udienze a croce con tre alcove coperte a cupola, unità abitative composte da stanze strette e lunghe che si aprono intorno un cortile, concezione spaziale e planimetrica unica (simmetria, sobrietà, volumetria compatta), soluzioni strutturali (pilastri quadrangolari del cortile e semplici volte), sobrietà degli apparati decorativi (superfici movimentate con l'articolazione degli avancorpi). In conclusione, si evidenziano nel palazzo di Ashir un'assoluta simmetria e una raffinata disposizione dello spazio ancora visibile nelle sue fondamenta, mentre dell'apparecchio murario, ormai scomparso, non si può dire nient'altro se non che fosse messo in opera con pietre da taglio lavorate.

La residenza califfale potrebbe essere considerata come un prototipo dell'architettura ziride, anche se bisogna considerare gli apporti dovuti alla tradizione orientale. Infatti, per l'impostazione planimetrica, l'edificio di Ashir rievoca quello di Mshatta (724-744) in Giordania,

dove si ripropone nella sala delle udienze cruciforme, la stessa distribuzione interna con impianto tripartito ad asse di simmetria trasversale e simile organizzazione esterna con ingresso ad avancorpo e cinta fortificata[12].

L'organizzazione in unità indipendenti, dette *bayt*, è conosciuta già nei primi palazzi omayyadi ed abbassidi, nei quali si ritrova anche la cinta rinforzata con torri e pilastri, l'asse di simmetria e la sala del trono in fondo alla corte. Il tipo di disposizione delle stanze interne del palazzo di Ashir, tuttavia, definisce una tipologia indipendente dal cosiddetto *bayt* ziride. Esso è caratterizzato da vari ambienti a rientranza che presentano una sporgenza sul muro esterno determinando talvolta una vera e propria alcova. Del resto, tale tema contiene diverse varianti: rientranze del muro uniche o molteplici e disposizione a croce. Questa caratteristica si differenzia dal *bayt* siriaco delle architetture omayyadi e sembra molto più vicino al modello mesopotamico di tradizione iranico-sassanide[13].

L'elegante sala cruciforme, preceduta da un'antisala, del palazzo di Ashir, ambiente d'onore in cui sostava il sovrano, presenta una certa analogia con il palazzo omayyade di Mshatta, di forma parimenti cruciforme ma con una rientranza semicilindrica. Conviene ricordare, a tale proposito, che nel Maghreb stesso questa disposizione architettonica sembrava essere molto in uso nel X secolo, particolarmente nella città di Sadrata in Algeria[14]. Non sembra quindi che gli Ziridi abbiano innovato ad Ashir la sala cruciforme a tre *iwan* con un'antisala. Possiamo supporre che gli architetti del Maghreb si siano ispirati, fin dal X secolo o anche precedentemente, allo stile delle case di Fustat a loro volta influenzate dalla tradizione mesopotamica. In effetti, sappiamo che i Tulunidi, dominatori dell'Egitto nella seconda metà del X secolo, avevano importato lo stile di Bagdad e quello di Samarra[15].

In epoca successiva, nel XII secolo, troveremo il tema del salone d'onore cruciforme di Ashir riproposto anche a Palermo, nel Palazzo della Zisa[16].

[12] H. Lammens, *La badiya et la hira sous les Omeyyades: les problèmes de Mśatta*, in *Études sur le siècle des Omeyyades*, Beirut 1930, pp. 325-350; O. Grabar, *Al-Mushatta, Baghdad et Wasit*, in *The world of Islam, studies in honor of P.K. Hitti*, London 1959, pp. 99-108.

[13] Golvin, *Le palais de Ziri à Achir*, pp. 66-68.

[14] L'archeologo Paul Blanchet, descrivendo le rovine di un palazzo che aveva scoperto a Sadrata, scriveva: «Sulla corte centrale si aprono due portici e tre camere, la più grande e quella più riccamente ornata delle sale ha la forma di una T», P. Blanchet, *Note sur les fouilles de Sédrata*, in «Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-L*ettres*», 4e série, VI (1898), p. 520. Sul sito di Sadrata in Algeria si veda: Marçais, *L'architecture musulmane*, pp. 55-59; M. Van Berchem, *Le palais de Sedrata dans le désert saharien*, in *Studies in Islamic art and architecture in honor of Professor K.A.C. Creswell*, Londres 1961, pp. 8-29.

[15] G. Marçais, *Salle, antisalle, recherche sur l'évolution d'un thème de l'architecture domestique en pays d'Islam*, «Annales de l'institut des études orientales», X (1952), pp. 274-301, in part. pp. 283-284; A. Lézine, *La salle d'audience du palais d'Achir*, in «Revue des études islamiques», 37 (1969), pp. 203-218.

[16] Staacke, *La zisa. Un palazzo normanno*, pp. 150-152.

Infine, le caratteristiche del palazzo, un ingresso monumentale ad avancorpo con due passaggi a gomito e un ampio cortile centrale su cui si aprono varie stanze, erano già note dal X secolo in Nord Africa, a partire dalla residenza califfale fatimide di al-Q'aim a Mahdiya, di poco precedente.
Invece la disposizione planimetrica tripartita ci riporta al palazzo di Sabra al-Mansuriya del 947, a Dar al-Bahr (il palazzo del Mare) della Qal'a dei Banu Hammad, datato dell'inizio dell'XI secolo, e ai successivi edifici siciliani della Zisa e della Cuba di Palermo costruiti da Guglielmo I e da suo figlio Guglielmo II durante la seconda metà del XII secolo.
Il rigore geometrico della ripartizione e della modulazione degli spazi abitativi oltre ai contenuti simbolici cui si ispira il pensiero islamico trova immediate rispondenze planimetrico-formali nel palazzo della Zisa a Palermo. Essa presenta una sala oblunga al piano terra che attraversa tutta la facciata dell'edificio: tre aperture, come per Ashir, permettono l'accesso a una sala con tre alcove. Probabilmente anche lo Scibene di Palermo doveva appartenere alla stessa matrice tipologica della Zisa, con un *iwan* e una sala a tre alcove.

Qal'a dei Banu Hammad

L'insediamento, posto a 990 metri circa sul livello del mare, sui monti Hodna dell'Algeria centro-settentrionale, occupa una località strategica a nord dell'arida montagna del Taqarbust (1415m). Il sito archeologico è stato oggetto di importanti lavori di scavo da Blanchet a partire dalle prime prospezioni del 1897[17], che iniziò lo scavo del palazzo del Faro, al quale seguirono le ricerche del 1907 del generale De Beylié[18], che concentrarono la loro attenzione sulla moschea e sul Qasr al-Manar, "palazzo del Faro", e sul Qasr al-Bahr, "palazzo del Lago". Tra il 1951 e il 1962 alcuni importanti studi, diretti da Golvin[19], indagarono l'architettura palaziale del sito mettendo in luce un altro palazzo, il Qasr al-Salam, "palazzo della Salute". A partire dal 1964, un archeologo algerino Rachid Bourouiba[20], continuò sistematicamente le precedenti campagne ultimando le ricerche del palazzo del Faro e del palazzo del Lago, e aggiungendo interessanti riflessioni per la lettura architettonica della moschea.
Lo stato di conservazione del complesso architettonico lascia molto a desiderare poiché, a parte il minareto della moschea restaurato dall'UNESCO negli anni Ottanta[21], le strutture

[17] P. Blanchet, *La Kalaa des Beni-Hammad*, in «Recueil de la Société archéologique de Constantine», 32 (1898), pp. 97-116.
[18] L. de Beylié, *Kalaa des Beni-Hammad. Une capitale berbère de l'Afrique du Nord au XIe siècle*, Paris 1909, pp. 38-84.
[19] L. Golvin, *Le Magrib Central à l'époque des Zirides. Recherches d'archéologie et d'Histoire*, Paris 1957, pp. 183-192; Id., *Recherches archéologiques à la Qal'a des Banū Hammād*, Paris 1965, pp. 72-79, 95-113.
[20] R. Bourouiba, *La Qal'a des Bani Hammad*, Alger 1975, pp. 22-32.
[21] Rapporto Unesco 003582, R. Herrmann, *Préservation et sauvegarde des monuments et sites historiques en Algérie: rapport sur la mission du 2 au 23 mai 1983*, Paris 1983; Rapporto Unesco 014786, *La Qal'a des Bani Hammâd: rapport de la mission Polono-algérienne*, vol. 1, Paris 1987-1988.

pagina a fronte
Qal'at Banu Hammad, plastico modello in scala della città

murarie presentano livelli di logoramento generalizzato e quadri fessurativi che appaiono di particolare gravità. Non è da escludere che una causa indiretta del peggioramento dello stato di conservazione possa dipendere dalle campagne di scavo archeologico che, pur se utili alla comprensione degli antichi monumenti, non sembra abbiano posto uguale attenzione ai problemi conservativi.

Recentemente le autorità algerine hanno avviato una riflessione sulla possibilità di rendere fruibile gli innumerevoli monumenti presenti all'interno e all'esterno della cinta muraria della città. L'idea di un parco archeologico per la Qal'a dei Benu Hammad nasce dall'esigenza di preservare un importantissimo sito archeologico al fine di promuoverne la conoscenza e la valorizzazione e, allo stesso tempo, sviluppare il turismo culturale dell'intero territorio centro-settentrionale algerino. Occorrerebbe prevedere un potenziamento della rete stradale con itinerari ragionati, oggi insufficiente anche a livello di segnaletica, che colleghino il sito ad altri non meno importanti come Ashir, Serif, Bigiya, Constantina, Batna, eccetera. Di fondamentale importanza risultano le scelte conservative che verranno adottate; Dall'efficacia e dalla correttezza di queste ultime dipenderà il successo delle successive operazioni legate al particolare complesso edilizio, in modo da suggerire le linee di una politica di tutela da estendere anche agli altri siti archeologici della regione. Un ruolo determinante potrà essere svolto da un programma di manutenzione ordinaria, prima ancora degli interventi di restauro, da avviare con la massima urgenza. Per una maggiore fruibilità dei reperti archeologici è inoltre auspicabile prevedere una serie di apparati informativi adatti alla corretta lettura dei vari monumenti, accompagnati da adeguati supporti didattici che ne spieghino l'uso nella vita quotidiana del tempo[22].

Sappiamo che nel 1007 Hammad ibn Buluggin ibn Ziri (1015-1028), il fondatore dell'omonima dinastia, decise di lasciare la città di Ashir e di costruire una nuova residenza a Tell-Atlas, che chiamò semplicemente Qal'a, cittadella[23]. L'insediamento è costituito da un complesso abitativo delimitato da una importante cinta muraria di circa sette chilometri edificata con il duplice scopo di difendersi dalla vicina tribù degli Zanata e creare un'indipendenza dal capo ziride al-Mu'izz ibn Badis. Della nuova costruzione colpisce immediatamente l'imponente cortile, al quale sembra aver influito la famosa architettura dei palazzi di al-Mansur morto nel 1104/5. Già sotto i suoi successori la Qal'a perse la

[22] Sulla problematica legata alla valorizzazione e alla tutela dei complessi archeologici si veda: R. Francovich, A. Zifferero, a cura di, *Musei e parchi archeologici*, IX ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in archeologia (Certosa di Pontignano, 15-21 dicembre 1998), Firenze 1999.

[23] *Kitāb al-Istibsār fi 'ajā'ib al-amsār*, ed. S.Z. Abdul Hamid, Alessandria 1958, p. 101; Ibn al-Athir, *Annales du Maghreb*, p. 402; Ibn Hammād, *Histoire des rois*, p. 52; al-Nuwayri, *Nihayat al-'arab*, II, p. 127-131; Ibn Khaldoun, *Histoire des Berbères*, II, pp. 43-44.

sua importanza, tanto che la conquista normanna del 1152 non fu che l'inizio della decadenza della città e della residenza[24].

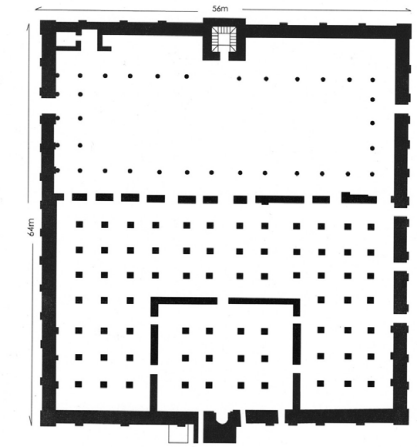
La grande cinta difensiva presenta tre porte nella parte bassa ai piedi del monte Taqarbust: a ovest *bab* al-Gianan, a nord-est *bab* al-Aqwas e a sud-est *bab* al-Giarawa. Entro la cinta muraria sono compresi un *hammam*, una moschea, una serie di palazzi privati e alcuni importanti palazzi residenziali: *Qasr al-Mulk* (palazzo del Governo) conosciuto come *Qasr al-Bahr* (palazzo del Mare o del Lago), *Qasr al-Kawkab* (palazzo della Stella), *Qasr as-Salam* (palazzo del Saluto) e il Dongione di al-Manar [25].

Nella zona meridionale della parte bassa della città è collocata la moschea di pianta rettangolare (63,30x53,20 m circa), di cui non restano visibili che le fondazioni. L'edificio di culto è caratterizzato da una corte porticata (26,90x53,20 m) separata dalla sala di preghiera (34,20x53,20 m) da un muro rettilineo che in origine era provvisto di finestre e di numerose porte. Durante gli scavi archeologici, condotti dal Blanchet nel 1907, sono stati trovati proprio in questa zona numerosi elementi vitrei di vario colore[26]. L'ambiente è articolato al suo interno da una sala ipostila a pilastri quadrangolari che formano tredici navate orientate nord-sud: le cinque centrali sono isolate rispetto al resto della sala di preghiera e delimitate

[24] Sugli avvenimenti storici si veda: Golvin, *Le Magrib Central*, pp. 97-130; Id., *Kal'at Bani Hammad*, in *Encyclopédie de l'Islam*[2], IV, Paris 1978, pp. 499-502; Id., *Recherches archéologiques*, pp. 23-44; H.R. Idris, *La Berbérie orientale*, I, pp. 106-123.

[25] Marçais, *L'architecture musulmane*, pp. 82-84; Golvin, *Recherches archéologiques*, pp. 54-63; Bourouiba, *La Qal'a des Bani Hammad*, pp. 23-48; L. Hadda, *La moschea e il parco archeologico della Qal'at Banu Hammad (XI s.) in Algeria*, in «Restauro archeologico», 1 (2007), pp. 29-32.

[26] R. Bourouiba, *L'art religieux musulman en Algérie*, Alger 1981, p. 48.



Qal'at Banu Hammad, planimetria della moschea

resti della sala della preghiera

pagina a fronte
Qal'at Banu Hammad, vista della moschea

minareto della moschea

da una recinzione muraria spessa 1,10 metri. Il generale de Beylié, durante gli scavi condotti nel 1907, individuò la destinazione d'uso di tale area: lo spazio di preghiera riservato al sovrano, chiamato in arabo *maqsura*, collocato di fronte al *mihrab* (la nicchia) orientata verso la Mecca[27]. Tuttavia, doveva essere solo una piccola sala di preghiera poiché, come hanno già sottolineato Golvin e Bourouiba[28], delimitando il *mihrab* e il *minbar*, la piccola sala avrebbe sostituito la grande sala, in seguito allo spopolamento avvenuto dopo la definitiva occupazione Almohade del 1185. Del *mihrab* originario orientato verso sud non rimane che la base mutilata del lato est e lo spazio riservato alle due colonne d'angolo in pietra. La corte è circondata da un portico pavimentato con lastre in pietra. Al centro trova posto una cisterna di 1,15m di lunghezza, 5,40m di larghezza e 2,80m di profondità che è alimentata da una sorgente. Sul lato nord, in posizione centrale, si conserva, in discreto stato, il minareto[29]. Esso risulta a pianta quadrata, costituito da una sola torre parallelepipeda di 24,70 m di altezza e di 6,50m di lato con due piani, di cui il primo più alto del secondo. All'interno vi è una scala in pietra voltata a botte, formata da ventisette scalini che ruotano intorno a un grande pilastro di muratura di forma quadrata. La sommità del minareto è crollata ma probabilmente doveva essere coronata da una serie di merli a sesto acuto con un tamburo quadrangolare centrale coperto con una piccola cupola. L'unica facciata provvista di decorazioni è quella meridionale, divisa in tre livelli caratterizzati da una rientranza centrale di qualche centimetro corrispondente

[27] de Beylié, *Kalaa des Beni-Hammad*, pp. 77-80.
[28] Golvin, *Recherches archéologiques*, pp. 48-53; Bourouiba, *La Qal'a des Bani Hammad*, pp. 23-32.
[29] A. Lezine, *Le minaret de la Qal'a des Banu Hammad*, in «Bulletin d'Archéologie algérienne», II, 1966-1967, pp. 261-270; Hadda, *La moschea e il parco archeologico*, pp. 30-31.

all'apertura dell'ingresso del primo piano che si prolunga per tutta l'altezza del minareto. Al piano terra, l'ingresso aveva in origine due colonne in pietra sormontate da altre due che supportavano rispettivamente un arco a sesto acuto e un altro arco sempre a sesto acuto ma pentalobato. Al secondo livello vi erano due finestre a tutto sesto collocate in posizione assiale e superposte rispetto all'apertura del primo livello: la finestra inferiore era decorata da un arco rectocurvilineo in mattoni. Da ambio i lati due nicchie in stucco a sezione semicircolare, parallele alle aperture finestrate, erano decorate nella parte superiore con una conchiglia inquadrata da un arco a tutto sesto. L'ultimo livello presentava nella zona centrale due finestre superposte di cui quella inferiore decorata nella parte superiore da un timpano ornato da due sezioni di archi acuti aggettanti, mentre quella superiore da una bifora cieca, formata anch'essa da due archi acuti poggianti su una colonnetta centrale in pietra, inquadrata da tre archivolti. Lateralmente trovavano posto due coppie di finestre cieche a tutto sesto: quelle inferiori erano costituite da tanti mattoncini smaltati in colore verde disposti ad assise orizzontali che formavano una *claustra* con un disegno centrale a forma di croce greca; quelle inferiori presentavano un rivestimento di piccole piastrelle decorate con sedici disegni geometrici delineati da uno sottile strato di stucco[30].

La maggior parte dei palazzi della Qal'a, ad eccezione del Qasr al-Manar, che conserva ancora una parte sopraelevata, sono stati completamente distrutti, per cui è necessario risalire alle fondazioni per cercare di ricostruirne la planimetria. Il palazzo del Lago e quello di

[30] L. Golvin, *Note sur quelques fragments de plâtre trouvés à la Qal'a des B. Hammâd*, in *Mélanges d'histoire et d'archéologie d'Occident musulman*, Hommage à G. Marçais, II, Alger 1958, pp. 75-94; Bourouiba, *La Qal'a des Bani Hammad*, p. 48.

al-Manar sono i due edifici reali indagati dagli archeologi Blanchet e Robert, e scavati nel 1908 dal generale De Beylié. Le ultime ricerche archeologiche sono state condotte da Golvin, che ha portato alla luce le strutture di un altro edificio che si presume possa essere il Palazzo della Salute.

pagina a fronte
Qal'at Banu Hammad, planimetria del complesso palaziale di Dar al-Bahr

Dar al-Bahr (Il palazzo del Mare)

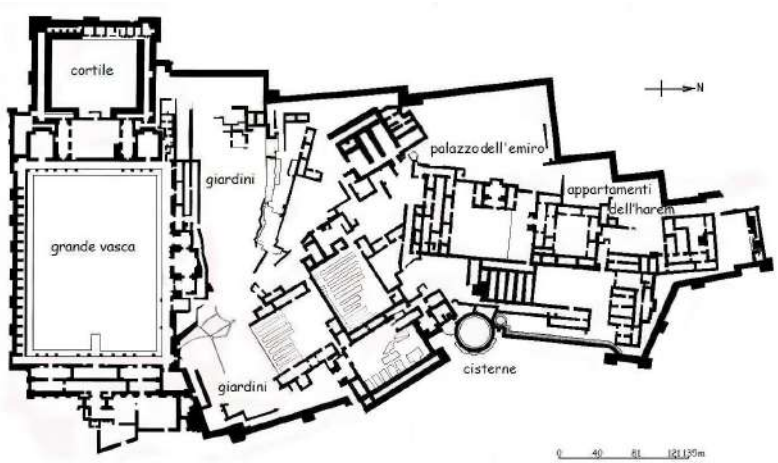
Le rovine del complesso archeologico, conosciuto con il nome di *Qasr al-Bahr* (il palazzo del Mare), vennero scoperte da De Beylié[31]. L'autore anonimo del *Kitab al-Istibsar* ci ha lasciato una descrizione dettagliata: «Tra tutti emergeva quello detto *Dar al-Bahr*, al centro del quale vi era un vasto bacino dove avevano luogo dei giochi nautici e dove la quantità considerevole di acqua necessaria era portata da molto lontano. Questo palazzo, che dominava un corso d'acqua importante, era ornato di marmo e guarnito di colonne, in modo da presentare un complesso al di là di ogni descrizione. Esso rinchiudeva ancora nella sua cinta altri palazzi e costruzioni notevoli»[32].

Si presentava come un vasto complesso di 260 metri di lunghezza e 160 metri di larghezza. Oltre *Dar al-Bahr*, l'insieme architettonico presenta, nella parte settentrionale, alcune residenze private dell'emiro hammadite e della sua famiglia, dei magazzini, delle cisterne, diversi bagni e vasti spazi riservati ai giardini[33].

Gli edifici sono situati attorno a un enorme bacino artificiale rettangolare di 47x67 metri. L'asse maggiore è orientato in direzione est-ovest. Sul piccolo lato orientale si trova un ingresso monumentale a gomito e, di fronte, trova posto un ambiente di rappresentanza che si estende attorno a un grande giardino. L'entrata principale di *Dar al-Bahr* conduceva, mediante un ampio atrio a forma di croce dotato di nicchie laterali, in una lunga sala trasversale, che aveva la funzione d'impedire l'accesso diretto al cortile, mentre un'irruzione nel palazzo era possibile solo mediante porte anguste che si trovavano sugli stretti lati dell'entrata. Tali soluzioni, nell'area di accesso, potrebbero aver avuto una motivazione militare. In uno spazio del genere, gli eventuali ospiti non avevano la possibilità di vedere l'area interna in cui si svolgeva la vita quotidiana, completamente chiusa alla vista esterna[34].

Attraverso lo stretto corridoio dell'ingresso si accedeva in un grande bacino circondato da portici e rifornito d'acqua per mezzo di apposite installazioni idrauliche. Come è stato segnalato nel *Kitab al-Istibsar* tale spazio addirittura consentiva importanti giochi nautici.

[31] De Beylié, *Kalaa des Beni-Hammad*, pp. 53-77.
[32] *Kitāb al-Istibsār*, p. 101.
[33] Golvin, *Le Magrib Central*, pp. 188-189.
[34] *Id.*, *Recherches archéologiques*, pp. 54-66.



Il complesso terminava verso ovest con un altro corpo di fabbrica articolato con tre sale principali. Probabilmente, esse erano coperte con cupole e utilizzate per i ricevimenti ufficiali. Le due sale di minore dimensione poste ad ambo i lati comunicavano direttamente con il grande bacino. L'ambiente centrale, che misura 19 metri di lunghezza e 15 metri di larghezza, era fiancheggiato da due stanze rettangolari. Un passaggio a gomito permetteva il collegamento con una corte di dimensione minore rispetto al grande bacino ed era sprovvista di portici. Sul lato ovest della corte c'erano una serie di piccole camere, mentre altre più piccole, probabilmente i bagni, costruite sull'ipocausto, erano disposte sul lato nord[35].

L'atrio d'ingresso a forma di croce presentava una serie di ambienti collegati tra loro. Si può notare, a tale proposito, che la combinazione degli ambienti a nicchia dalla forma a croce delle anticamere trasversali del palazzo non corrisponde al modulo a forma di T capovolta poiché le sale risultano allineate.

Il complesso palaziale, composto dalle varie unità abitative che si sviluppano orizzontalmente, riflette l'impostazione tipica degli edifici arabo-islamici. La tripartizione di *Dar al-Bahr* rimanda in Tunisia all'esempio di epoca fatimide evidente a Sabra e successivamente alle dimore siciliane. Infatti, il "palazzo del Lago" con il suo ampio bacino d'acqua e i suoi rigogliosi giardini richiama alla memoria gli spazi appositamente creati per lo svago e il riposo delle residenze dei re normanni: Zisa, Cuba, Favara e Scibene, anche se l'antecedente cronologico va ricercato nelle esperienze idrauliche di Sabra al-Mansuriya. Molte di queste vasche venivano approvvigionate attingendo direttamente l'acqua dalle sorgenti vicine

[35] *Ivi*, pp. 62-63.

attraverso apposite e complicate istallazioni idrauliche accuratamente progettate. La presenza dei grandi bacini contemplava la presenza di padiglioni collocati al centro per permettere ai sovrani di rinfrescarsi durante i mesi caldi. Oltre a svolgere la funzione di relax, essi venivano considerati un vero e proprio simbolo del potere.

pagina a fronte
Qal'at Banu Hammad, paramenti murari del palazzo al-Manar

Il dongione dell'al-Manar

Il dongione dell'al-Manar si erge al limite del burrone che domina il fiume di Fredj e conserva ancora l'aspetto originario[36]. Costituiva la parte principale di un palazzo che non è stato mai indagato archeologicamente nella sua interezza.

L'edificio, un tempo imponente, si articolava su due piani con un impianto planimetrico quadrangolare di 20 metri di lato e presentava su due facciate degli avancorpi verticali aggettanti. Tre lati sono decorati con profonde nicchie. Ad Occidente si apriva una porta in posizione centrale sulla quale insistevano due sale sovrapposte. Il seminterrato adibito a cantina, coperto da una volta ad arco che poggiava su trombe disposte agli angoli, occupava un unico spazio quadrato di appena 5 metri di lunghezza e veniva utilizzato come magazzino o come prigione[37].

Il più interessante dal punto di vista architettonico è l'ambiente centrale al pianoterra. Esso rivela la stessa dimensione del piano sovrastante e presenta una pianta cruciforme che richiama la sala del trono del palazzo ziride ad Ashir. La forma a croce è ottenuta dagli sfondamenti delle nicchie rettangolari a fondo piatto sormontate ciascuna da un arco a ferro di cavallo munito di mura molto robuste, tale ambiente a croce è circondato da un corridoio che sale a forma di rampa. Gli angoli che ne delimitano lo spazio centrale sono costituiti da resti di trombe a testimonianza che l'ambiente centrale in origine era coperto da una cupola, mentre frammenti di marmo fanno pensare a una colonnina prima collocata in quella zona[38]. A partire dallo spaccato assonometrico disegnato da Georges Marçais si evince che la cupola, probabilmente, era formata da un tamburo cilindrico sormontato da una calotta semisferica rialzata, analoga a quelle delle chiese normanne di Palermo (San Cataldo, San Giovanni degli Eremiti). Il resto della copertura era piano e coronato da due corsi di pietre[39].

La cupola dell'al-Manar della Qal'a è rievocata in un poema d'Ibn Hammad (morto nel 1230) che ha esaltato la bellezza del palazzo: «Rivedrò le arcate d'al-Manar su dei folti

[36] Il termine "dongione" in francese *donjon*, nel senso di "dominazione", deriverebbe dal latino *dominus*, signore, sottolineando anche etimologicamente la natura feudale del castello, R.A. Brown, *English Castles*, London 1962, pp. 17-18.
[37] Golvin, *Le Magrib Central*, pp. 185-187.
[38] *Ivi*, pp. 187-188.
[39] Marçais, *L'architecture musulmane*, pp. 81-82.

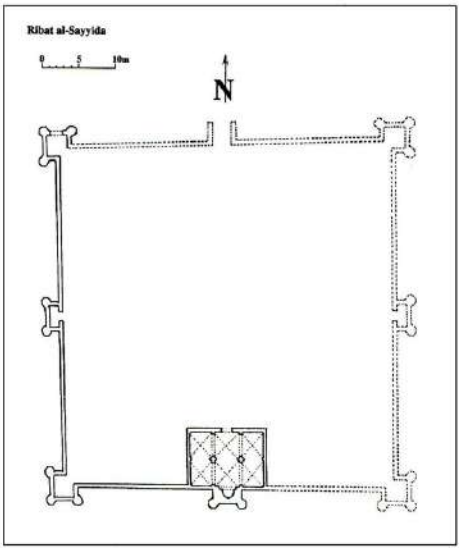
parterre dalle guance fiorite / si direbbe che le cupole si elevano sull'orizzonte, sono delle stelle apparse nel segno dell'acquario»[40].

Molto probabilmente le colonnine di marmo rinvenute durante gli scavi archeologici dovevano originariamente decorare gli angoli di alcune stanze particolarmente rilevanti. Infine, nella zona posta sullo strapiombo, esisteva un avancorpo che aveva la funzione di una bertesca con due feritoie.

Considerata la sua posizione e alcune caratteristiche tipiche dell'architettura militare (volumetrie compatte, ampi spessori dei muri, bertesche e feritoie) potremmo essere indotti a definire l'edificio come una vera e propria fortificazione, ma l'eleganza della cupola, l'ampio spazio sottostante con funzioni di rappresentanza e alcuni elementi decorativi come le colonnette marmoree, ne fanno con molta probabilità, una residenza fortificata all'interno di una città reale. Infatti, l'immediata vicinanza a una fontana e a un portico mostrano che al-Manar, nonostante la sua funzione difensiva, debba essere inserita tra le zone adibite al soggiorno e alla rappresentanza, sebbene Golvin ipotizzi che si tratti di una sala del trono[41].

Il dongione di al-Manar viene spesso riportato come un significativo modello di confronto con i palazzi normanni di Sicilia. Con cognizione di causa Ursula Staacke ha per certi versi

[40] Il poeta Ibn Hammad piange davanti alle rovine della Qal'a e rievoca nostalgicamente il suo splendore passato in una poesia di al-Tijani: al-Tijani, *Rihla*, p. 116.
[41] Golvin, *Recherches archéologiques*, pp. 68-69.



Monastir, *ribat* as-Sayida, planimetria
mihrab del *masjid*

suggerito una maggior cautela nella formulazione degli abituali confronti; pur tuttavia non si può negare una certa somiglianza con gli edifici reali palermitani nei dettagli strutturali e decorativi[42]. La Qal'a, a differenza di quest'ultimi, non ospita edifici autonomi con una distribuzione delle stanze relativamente semplice; piuttosto, come a Samarra, si tratta di una città residenziale con edifici complessi di dimensioni imponenti e cortili labirintici.

Il regno degli Ziridi in Ifriqiya

Quando lasciò l'Ifriqiya per recarsi al Cairo in Egitto, dove Jawhar al-Siqilli portò la sede del califfo fatimide, al-Mu'izz lasciò al capo ziride Buluggin un regno organizzato e potente, un Paese ricco e pacifico. L'eredità della civiltà aghlabide, conservata e sviluppata per mezzo secolo, sarebbe fiorita sotto gli Ziridi diventando la culla di un prestigioso Califfato. La Berbérie orientale passò improvvisamente sotto la loro dinastia dallo status provinciale di un modesto Emirato a quello di un potente regno, alla pari dell'Iraq o della Spagna musulmana.
Gran parte del lavoro dei Fatimidi fu continuato dai loro successori Ziridi. Questi ultimi fissarono a Mahdiya la loro base principale. Senza dubbio, essendo la capitale del Paese,

[42] Staacke, *La zisa. Un palazzo normanno*, pp. 152-154.

influenzò un buon numero di città. Le sue fortificazioni, i suoi palazzi e la grande moschea furono i modelli che ispirarono architetti e governatori.

L'influenza degli edifici di Mahdiya sull'architettura ifriqiyana è più evidente nel primo periodo Ziride, in particolare durante il regno del secondo emiro al-Mansur ibn Yusif (984-996), successore di Buluggin ibn Ziri. Il fenomeno interessa anche geograficamente le città che, per la loro storia, avevano legami molto stretti con la capitale: come i centri urbani di Monastir, Sfax, Susa e Tunisi.

La città di Monastir è senza dubbio il luogo più vicino e più legato a Mahdiya. Secondo al-Idrisi, gli abitanti della capitale fatimide seppellivano i loro morti a Monastir[43]. Molte personalità di primo piano della dinastia Sanhaja degli Ziridi hanno avuto la loro sepoltura in questa città del Sahel. Tra gli edifici che portano il nome dei sovrani ziridi c'è *ribat* es-Sayida. Il castello situato nell'angolo nord-ovest della medina di Monastir, a pochi metri della *qasba* e della grande moschea, fu edificato all'inizio del periodo di dominazione ziride (XI secolo) e dedicato alla memoria di es-Sayida Umm Mallal, zia del principe al-Mu'izz ibn Badis (1016-1062)[44].

Le strutture ancora visibili dell'insediamento difensivo sono quelle relative alla cortina muraria ovest, che ha un'altezza di circa un metro e permette una ricostruzione ideale della planimetria esistente. Si trattava di una struttura quadrata con quattro torri angolari, anch'esse quadrate, con tre piccole torrette ottagonali agli angoli. I lati ovest ed est sono stati dotati di una torre quadrangolare sporgente al centro, molto simile alle precedenti. L'ingresso principale si trova sul lato nord. Nella parte sud del *ribat*, invece, trova posto un oratorio a tre navate e due campate. Al centro dello spazio sacro sono collocati due pilastri cruciformi con la funzione di sostenere la copertura formata, presumibilmente, da sei volte a crociera. Nel fondo dell'oratorio, al centro della parete della *qibla*, si conserva il *mihrab*, costituito da una nicchia semicilindrica sormontata da una calotta a nervature radianti. Un fregio epigrafico in caratteri cufici, limitato nella parte superiore da una modanatura concava a listello e nella parte inferiore da un'altra modanatura a rosette trilobate, corre lungo i lati destro e sinistro della facciata della nicchia, poggiando su due colonne angolari. La parte inferiore del *mihrab* è decorata da cinque scanalature ornate da medaglioni, sormontati da una serie di rombi con motivi floreali.

È evidente che la struttura decorativa della nicchia è ispirata a quella del *mihrab* fatimide della grande moschea di Mahdiya. Lo stesso tipo di nicchia, con alcune differenze, si trova anche nella *Masjid* al-Tawba, molto vicino al grande *ribat*. L'oratorio mostra inoltre una forte

[43] al-Idrisi, *Nuzhat al-Mushtaq*, p. 126.
[44] Idris, *La Berbérie orientale*, II, pp. 131-132.

Monastir, *masjid* al-Tawba, muratura con arcature

pagina a fronte
Susa, *Masjid* Sidi Ali 'Ammar, facciata

Susa, *Qubbat Bin al-Qahawi,* facciata

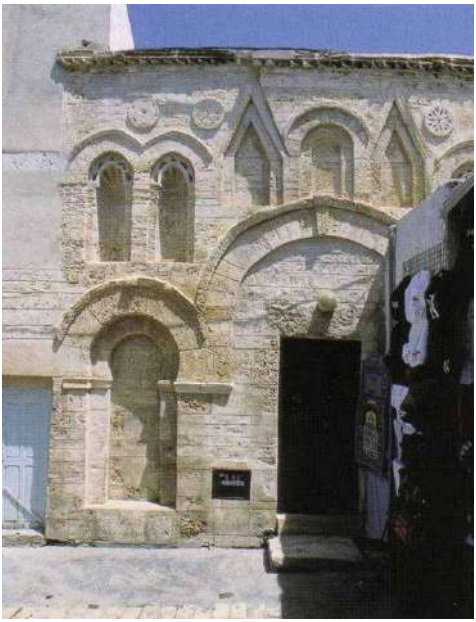
presenza dello stile fatimide. Nicchie cieche con fondo piatto circondate da modanature a incavo ornano la facciata orientale.

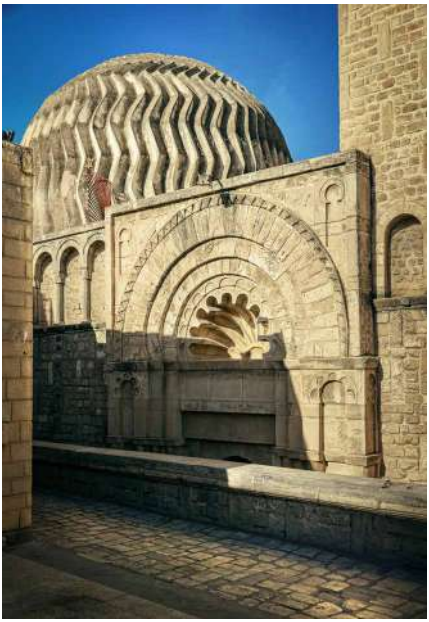
L'influenza dell'architettura fatimide di Mahdiya è percepibile anche a Susa, in almeno due monumenti: la moschea Sidi Ali 'Ammar e la *Qubbat Bin al-Qahawi*. I due edifici non sono datati da testi o iscrizioni, ma grazie al repertorio decorativo possono essere attribuiti, senza alcun dubbio, al periodo fatimide-ziride. *Masjid* Sidi Ali 'Ammar si caratterizza per la sua facciata scolpita e suddivisa in due registri. Nella parte inferiore, le nicchie sono a fondo piatto a forma di *mihrab* e circondate da modanature a incavo. Il secondo registro, invece, è composto da nicchie a fondo piatto e a semicilindrico, sormontate da elementi triangolari e da archi semplici con conchiglia. Medaglioni e una cornice dentellata decorano l'intera composizione.

Anche la *Qubbat Bin al-Qahawi*, nota come la Cupola Dei Caffè, si ispira allo stesso stile decorativo. La facciata è decorata con nicchie a vaschetta circondate da modanature a dente di sega. Le nicchie cilindriche sono sormontate da conchiglie, una decorazione che ricorda i *mihrab* del X e XI secolo a Mahdiya e a Monastir. È difficile datare questo edificio e determinarne la funzione. Tuttavia, la ricchezza decorativa e la comparsa di nuovi elementi, come i lati a zig-zag della cupola, depongono a favore di una cronologia successiva al XI secolo.

A Sfax, la grande moschea aghlabide fu completamente trasformata sotto il regno di al-Mansur nel 988. Un'iscrizione ancora *in situ*, realizzata nel XII secolo, ricorda il lavoro svolto. La nuova moschea deve a Mahdiya lo stile della facciata, la decorazione del *mihrab* e l'adozione di una nicchia nel cortile.

La facciata orientale della grande moschea di Sfax non segue la monumentalità del portico fatimide, ma l'idea di sontuosità è confermata dall'ampiezza dello spazio ornato. L'intera facciata era riccamente decorata con nicchie cieche, a fondo piatto o concavo, con doppi archi, circondate da listelli con dentelli cuneiformi. Le nicchie più importanti, quelle che incorniciano l'ingresso principale, sono repliche del *mihrab* di Mahdiya. Non c'è dubbio che questa ordinanza sia stata ispirata dalla capitale fatimide, dove si notava l'alternanza di nicchie cieche, piatte e concave, circondate da modanature decorative. Anche il *mihrab* di Sfax è una copia avanzata di quello di Mahdiya. La somiglianza si





avverte soprattutto nella parte inferiore occupata, in entrambi i casi, da scanalature sormontate da conchiglie. Tuttavia, il *mihrab* di Sfax è legato alla scuola kairouanese per la decorazione della calotta superiore, arricchita da una decorazione vegetale ed epigrafica.

Nello stesso periodo a Tunisi, al-Mansur aggiunse alla moschea al-Zaytuna la cupola della galleria-nartece *qubbat bab al-bahu*, che precede la sala di preghiera. L'opera è commemorata da un'iscrizione posta sul tamburo e risale al 991[45]. La cupola, detta "a baccelli" o "a *godron*", è costituita da una serie di profili concavi secondo un piano perpendicolare al suo asse maggiore. Essa poggia su un tamburo ottagonale segnato agli angoli da leggere lesene decorate da motivi geometrici a tarsie con pietre rosse e grigie. Ogni lato presenta una finestra con un archivolto a tutto sesto formato da conci di pietra di colore rossastro con venature bianche, cromaticamente alternati, coronato da una cornice concava aggettante che riprende il motivo all'estradosso dell'arcatura. Il tamburo sostenuto da una struttura quadrangolare reca tre nicchie per ogni lato costituite da una piccola calotta a forma di conchiglia e a profilo retto o curvilineo.

L'interno della cupola è riccamente decorato da nervature in pietra che prendono appoggio su una cornice in gesso decorata con palme a tre e a cinque lobi. Il tamburo ottagonale

[45] L. Golvin, *Notes sur les coupoles de la grande mosquée Az-Zaytuna de Tunis*, «Revue de l'Occident Musulman et de la Méditerranée», 2 (1967), pp. 95-114.

Susa,
Qubbat Bin al-Qahawi,
dettaglio decorativo

pagina a fronte
Sfax,
grande moschea
dettaglio decorativo
facciata orientale

presenta alcune nicchie con la parte superiore arricchita da lastre di pietra a forma di conchiglia e con la parte inferiore decorata da disegni geometrici policromi. Le nicchie, a loro volta, sono alternate a piccole finestre sottolineate da colonnette in marmo poste ai due lati che recano sull'architrave diversi medaglioni in pietra chiara. Una serie di archivolti, formati da conci di pietra di colore rosso e bianco, unisce nella parte alta le nicchie e le finestre.

Sebbene l'aspetto complessivo della cupola alluda all'architettura omayyade della Spagna andalusa non è da escludere il contributo locale, strettamente legato alle tradizioni artistiche molto presenti nell'Ifriqiya medievale. L'impronta fatimide è visibile nelle nicchie cieche con fondo piatto e concavo, nell'alternanza dei motivi e nella simmetria che ricorda il portico della moschea di Mahdiya.

Non lontano dall'al-Zaytuna di Tunisi si trova la Moschea al-Qsar, anch'essa ampiamente ispirata alla tradizione architettonica fatimide. L'edificio, originariamente una cittadella romana, fu trasformato in moschea durante la conquista islamica dal generale Hassan ibn Nu'man (689-697), poi abbandonato dopo la costruzione della moschea al-Zaytuna nel 734. All'inizio del XII secolo, probabilmente intorno al 1106, i lavori ripresero e la vecchia fabbrica fu ricostruita sotto la dinastia locale dei Banu Khurasan[46].

All'esterno, la moschea si distingue per la sua architettura imponente, costruita in blocchi di pietra *keddal* di grande dimensione. La costruzione appare come una fortezza rettangolare con muri molto spessi, la cui base, nei primi tre o quattro corsi, conserva ancora i grandi blocchi squadrati tipici delle cave della Houaria. La facciata settentrionale, visibile dalla piazza del castello *Sahat al-Qsar*, è decorata da una serie di arcature a rincassi in rilievo.

All'interno, l'oratorio si compone di una sala di preghiera ipostila affiancata da un cortile rettangolare con portici. L'ala occidentale è occupata da alcuni ambienti utilizzati per l'abluzione. La sala di preghiera divisa in sette navate e quattro campate, coperte con volte a crociera sostenute da doppi archi con colonne e capitelli di reimpiego. Solo la navata centrale è più larga e più alta di quelle laterali. Al centro della parete sud si trova il *mihrab*, composto da una nicchia semicilindrica ornata da scanalature, sormontata da una calotta a forma di conchiglia. Lo stile decorativo è molto simile a quello di altre nicchie ifriqiyene come quelle delle moschee di Mahdiya (X secolo) e as-Sayida a Monastir (XI secolo).

Un altro edificio della stessa epoca è la *Qubba* Banu Khurasan, situata nel quartiere di *bab*

[46] R. Brunschvig, *La Berbérie orientale sous les Hafsides des origines à la fin du XVème siècle*, t. I, Paris 1940, pp. 340-349; H.R. Idris, «Khurassan (Banu)», *Encyclopédie de l'Islam*[2], V (1986),pp. 61-63; Hadda, *Nella Tunisia medievale*, pp. 79-83.

Tunisi, moschea al-Zaytuna, *qubbat bab al-bahu*

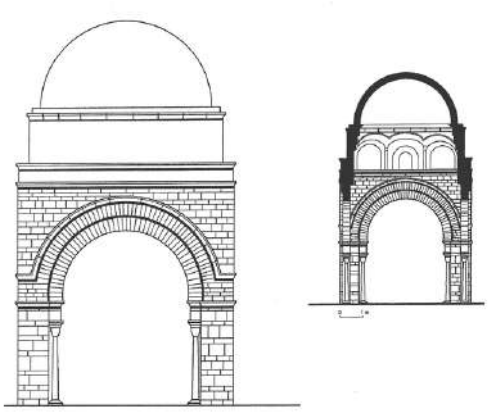
pagina a fronte
Tunisi, Qubba Banu Khurasan, prospetto e sezione

al-Manara, a ovest della medina di Tunisi. Il monumento faceva parte di un'antica necropoli chiamata al-Silsila, dove furono sepolti i sovrani Khurasanidi che governarono la città di Tunisi per circa un secolo (dalla seconda metà dell'XI secolo alla prima metà del XII secolo)[47].

Il mausoleo si compone, all'esterno, di una base cubica di forma quadrata di 5,70m di lato, coperta da una calotta emisferica che poggia su un tamburo circolare leggermente più largo. La base presenta, sulle quattro facciate, archi ciechi a tutto sesto sorretti da pilastri angolari[48]. Questi archi sono coronati da un fregio epigrafico alto 25cm, in cufico floreale in rilievo, che indica la committenza nel 1093 delle due figlie dello *Sheykh* (principe) 'Abd al-Haqq ben Abd al-'Aziz ben Khurasan.

Una piccola porta con architrave immette all'interno, in un ambiente coperto da una cupola che poggia su quattro trombe angolari decorate con conchiglie e fiancheggiate da colonnette legate tra loro da arcature a tutto sesto. La *Qubba* Banu Khurasan fu

[47] S.M. Zbiss, «Le musée d'art musulman de Sidi Bou Khrissane à Tunis», *BEST*, 77 (1953), pp. 96-100.
[48] Probabilmente in origine gli archi erano aperti consentendo l'accesso all'interno del mausoleo e sono stati chiusi solo successivamente. Si veda: Marçais, *L'architecture musulmane*, pp. 75-76; S.M. Zbiss, *Les monuments de Tunis*, Tunis 1971, p. 27.



costruita con la forma tradizionale di una cupola funeraria o di una fontana. Infatti, nel mondo islamico, troviamo altri monumenti simili; a titolo di esempio ricordiamo: la fontana della moschea d'Ibn Tulun in Egitto, realizzata nel IX secolo, nel centro del cortile; la *Qubba* al-Barudiyin di Marrakesh in Marocco che risale alla prima metà del XII secolo e le tombe della necropoli d'Assuan in Egitto datate tra l'XI e il XII secolo. È molto probabile che questi edifici abbiano ispirato la planimetria della piccola cuba a Palermo nella Sicilia del XII secolo.

L'apogeo della dinastia: i Fatimidi in Egitto

L'avamposto del califfato: Ajdabiya in Libia

Nel X secolo i Fatimidi, per prepararsi alla conquista dell'Egitto, realizzarono nella odierna Cirenaica una serie di edifici e di infrastrutture di una certa importanza in corrispondenza di alcuni punti strategici della costa e delle principali rotte carovaniere provenienti dal deserto libico e strettamente collegate con i traffici dell'oro[49]. Tra tali interventi edilizi, anche se non molto conosciuto, merita di essere citato l'insediamento urbano di Ajdabiya (la sterile)[50]. Il sito si presentava poco sabbioso e cosparso di colline pietrose con una grande risorsa

[49] P. Cuneo, *Storia dell'urbanistica. Il mondo islamico*, Roma-Bari 1986, pp. 169-170.
[50] Sulla città Ajdabiya si veda: A. Abdussaid, *Early Islamic Monuments at Ajdabiyah*, in «Libya Antiqua», I (1964), pp. 115-119; H. Blake, A. Hutt, D. Whitehouse, *Ajdabiyah and the Eraliest Fatimid Architecture*, in «Libya Antiqua», VIII (1971), pp. 105-119; D. Whitehouse, *Excavations at Ajdabiyah: An Interim Report*, in «Libyan Studies», 3 (1972), pp. 12-21; Id., *Excavations at Ajdabiyah: Second Interim Report*, in «Libyan Studies», 4 (1973), pp. 20-27; J.A. Riley, *Islamic Ware from Ajdabiyah*, in «Libyan Studies», 13 (1982), pp. 85-104; G.R.D. King, *Islamic Archaeology in Libya, 1969-1989*, in «Libyan Studies», 20 (1989), pp. 193-207; D. Whitehouse, *Agedabia*, in *Enciclopedia dell'Arte Medievale-Treccani*, I, Roma 1991, pp. 196-197; F.R. Stasolla, *Ajdabiyya*, in *Enciclopedia Archeologica-Treccani, Africa*, Roma 2005, p. 525.

pagina a fronte
Ajdabiya, palazzo fatimide, disegno del viaggiatore francese J-R. Pacho nel 1824, tav. XC

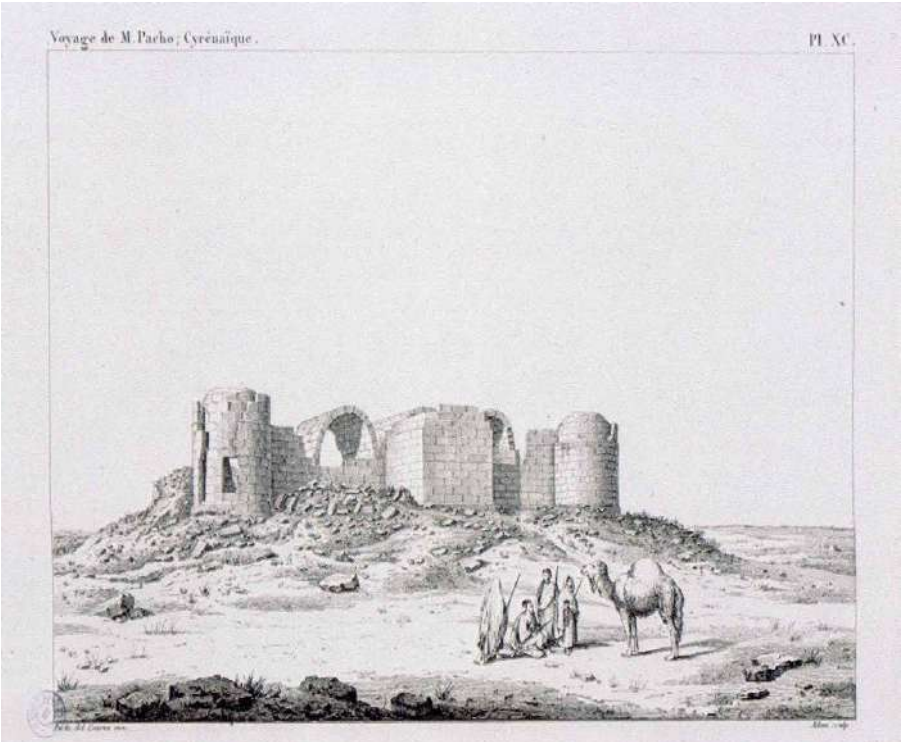
naturale: l'acqua. La città, posta all'estremo orientale e nella zona interna del Golfo della Sirte, risultava essere un punto di ristoro sulla strada costiera che portava dall'Egitto al mare e, inoltre, punto terminale della rotta transahariana che collegava le oasi di Jalu e di Kufra proveniente dal Sudan. Lo storico arabo al-Bekri ce ne dà una dettagliata descrizione: «Ajdabiya: grande città situata in un deserto di pietre dure, dotata di qualche pozzo scavato nella roccia che fornisce acqua di buona qualità. I giardini d'Ajdabiya sono limitati e i datteri non molto numerosi, mancano tutte le altre specie arboree a eccezione dell'arak, *cissus arborea*. L'abitato contiene una grande moschea di discreta fattura edificata sotto al-Qa'im bi-Amer Allah figlio di 'Ubayd Allah al-Mahdi, tra il 934 e il 946, il cui minareto ottagonale è di mirabile costruzione; presenta inoltre bagni, caravanserragli e bazar molto frequentati [...] La città ha un porto chiamato *al-Mahur*, che dista diciotto miglia; contiene anche tre castelli. Ad Ajdabiya i tetti delle case non si fanno con il legno; si costruiscono con mattoni e in forma di volta per resistere ai venti, molto forti in questa località»[51].

Le imponenti rovine della città medievale, ancora visibili nel 1824, all'epoca del passaggio del viaggiatore Jean-Raymond Pacho, che le ha disegnate, sono state messe in luce durante gli ultimi decenni del Novecento e restaurate a partire dalle raffigurazioni del disegnatore francese[52].

Gli scavi archeologici condotti a più riprese e pubblicati in gran parte dalle riviste «Libya Antiqua» dal 1964 e «Libyan Studies» dal 1969, hanno fatto emergere che in epoca medievale, all'interno del circuito urbano, esistevano una moschea e un palazzo di notevole interesse architettonico, oltre a bagni pubblici, negozi, caravanserragli e un porto collocato a qualche chilometro dalla città.

L'edificio sacro, costruito con molta probabilità nel X secolo, è stato in parte distrutto dalle invasioni dei Benu Hilal della metà dell'XI secolo[53]. Secondo quanto risulta dagli scavi archeologici effettuati negli anni Settanta, era stato edificato su una precedente struttura[54]. La moschea è progettata con un cortile centrale (47 x 31 metri) circondato da un portico e una sala di preghiera sul lato sud-est. Il minareto si innalza leggermente dalla linea di terra con una pianta ottagonale e il *mihrab* è decorato con stucchi e presenta una cupola nella zona antistante.

[51] al-Bekri, *Description de l'Afrique*, pp. 16-17.
[52] J.R. Pacho, *Relation d'un voyage dans la Marmarique, la Cyrénaique et les Oasis d'Audjeleh et de Maradèh*, Paris 1827-1829, pl. XC, LXXXIX; L. Hadda, *Qasr Ajdabiya in Libia nei disegni di Jean-Raymond Pacho*, «Bollettino dell'Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato», 86 (2019), pp. 225-237
[53] Secondo Ch.A. Julien la Tripolitania e l'Ifriqiya subirono innumerevoli disastri a causa dell'invasione Hilaliana, Ch.A. Julien, *Histoire de l'Afrique du Nord*, Paris 1964, p. 106.
[54] Whitehouse, *Excavations at Ajdabiyah*, 3, pp. 12-21; Id, *Excavations at Ajdabiyah*, 4, pp. 20-27.



Il palazzo, di tipologia rettangolare, era destinato ad accogliere il califfo fatimide e la sua corte. Edificato in pietra lavorata, era circondato da una cinta muraria di 33,5x22,5 metri con mura spesse almeno un metro e munita di torri circolari agli angoli e rettangolari nelle zone mediane. Su uno dei lati corti, in direzione nord-est, si trovava l'unico ingresso monumentale porticato, molto simile a quello del palazzo di Raqqada (IX secolo), di quello dell'al-Qa'im a Mahdiya (X secolo) e di Ziri ad Ashir (X secolo) e anche all'entrata della Grande moschea ancora a Mahdiya (912).

L'ingresso a gomito si apriva su un cortile centrale a forma quadrata di 14 metri di lato. Sul lato sud-ovest, in asse con l'ingresso, trovava posto la sala del trono di forma oblunga, chiusa da un'abside (*iwan*), larga 3 metri, profonda 2 e coperta con una calotta semisferica sostenuta da trombe decorate con motivi a conchiglia. Il salone centrale a *iwan* è fiancheggiato da ambo i lati da due ambienti voltati di minore dimensione. Le tre sale si aprivano sulla corte centrale con un'antisala trasversale coperta con volte a botte e terminante con tre arcate. L'impianto

pagina a fronte
Ajdabiya, palazzo fatimide
planimetria; resti archeologici

di tale salone trova una stringente similitudine formale nel contemporaneo palazzo di Sabra al-Mansuriya (947-973)[55]. In definitiva, l'esempio della sala a T capovolta di Adjabiya risulta essere, almeno allo stato delle nostre conoscenze, il tipo più antico nel Nord Africa con tale particolare impostazione.

Senza ombra di dubbio si trattava di un palazzo residenziale per tre motivi principali:

1. l'ingresso monumentale porticato, occupando una superficie importante del manufatto (circa 80 metri quadri), non poteva che essere stato costruito per un uso residenziale o per lo svago di un dignitario importante; escludendo a priori la funzione militare;
2. la distribuzione interna con corte centrale, cupole, colonne addossate, capitelli e decorazioni in stucco sono tipiche degli ambienti di residenza aulica;
3. le gallerie occupano quasi interamente i due lati della costruzione e permettono l'accesso diretto alle torri (tranne quella posta a nord). Simile disposizione indurrebbe a pensare che si tratti di una fortificazione: lo spazio è tale (circa 200 metri quadri) che le truppe potevano trovarvi alloggio, ma molto probabilmente esso era utilizzato dal sovrano per gli ospiti.

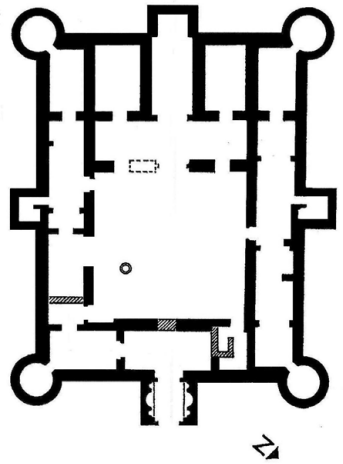
In definitiva, le considerazioni esposte portano a definire la costruzione di Adjdabiya come una delle prime residenze fatimide costruite, tra il 934 e il 946, da al-Qa'im bi-Amer Allah figlio di 'Ubayd Allah al-Mahdi.

Analizzando l'architettura del palazzo fatimide di Adjabiya possiamo ricondurlo a una tradizione siriana data la somiglianza con i castelli del deserto: cinta fortificata, ingresso monumentale e cortile interno. Altro elemento non trascurabile è rappresentato dalla disposizione del salone del trono a forma di T capovolta, di evidente tradizione mesopotamica filtrata dall'architettura sassanide.

al-Qahira e la città reale fatimide

Due anni dopo della fondazione dell'al-Mahdiya, 'Ubayd Allah al-Mahdi lanciò le sue truppe all'attacco dell'Egitto (914), al quale da tempo lavoravano i missionari ismailiti. Soltanto nell'inverno del 969 il generale fatimide Jawhar al-Siqilli[56] raggiunse Alessandria e quattro mesi dopo l'Egitto fu conquistato. A differenza del nonno, al-Mu'izz li-din Allah (932-975), il quarto Califfo della dinastia che era nato a Mahdiya, non considerava l'Ifriqiya come la sua base. Ma la pesante minaccia posta dai Qarmati all'unità della

[55] A. Lezine, *Sur deux châteaux musulmans d'Ifriqiya*, in «Revue des Etudes Islamiques», XXXIX/1 (1971), pp. 98-101.
[56] Jawhar al-Siqilli era un generale dell'esercito fatimide di origine siciliane. Conquistò nel 969 il Nord Africa e l'Egitto per conto del califfo al-Mu'izz. Estese i confini dell'Impero fatimide e fondò la città del Cairo (al-Qahira) e la grande moschea di al-Azhar.



da'wa ismailita lo spinse a trasferire la sede dell'Imamato in Egitto[57]. Anche le sue ambizioni per il fiorente commercio del Mar Rosso furono un fattore determinante di tale scelta. Nell'ottobre del 972, al-Mu'izz lasciò Sabra per il Cairo e affidò l'Ifriqiya a Buluggin Ibn Ziri. L'evento si verificò sessantadue anni dopo la proclamazione dell'al-Mahdi e solo tre anni dopo il trionfale ingresso di Jawhar a Fustat.

Non c'è dubbio che sia stata la conquista dell'Egitto a determinare la decisione di al-Mu'izz. Il paese si presentava come un territorio vasto e ricco e, inlotre, non molto distante dall'Ifriqiya, con una popolazione laboriosa e docile che poteva essere costretta a lavorare a piacimento, in singolare contrasto con le perfide e irascibili tribù del Maghreb, sempre pronte a ribellarsi. Del resto, il Paese del Nilo aveva il privilegio di trovarsi nel cuore della Dar al-Islam da cui si poteva controllare l'Oriente e l'Occidente, il Mediterraneo e la Nubia.

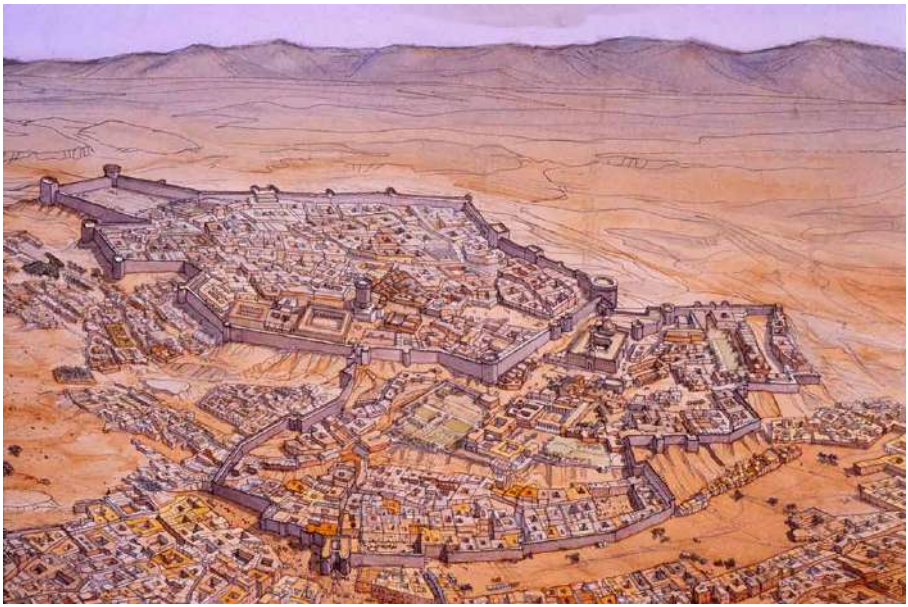
Il giorno stesso della conquista di al-Fustat, il 6 giugno 969, Jawhar elaborò i piani per una nuova capitale e procedette alla fondazione della città *madinat al-Qahira* (l'attuale città del Cairo), denominata "Vittoriosa", e alla costruzione del suo castello su un sito di 136 ettari. Nel 970 iniziò la costruzione della grande moschea di al-Azhar, centro della propaganda sciita-ismailita in Egitto. I contingenti dell'esercito, di origine berbera, furono alloggiati in accampamenti, che divennero presto quartieri. Jawhar fece anche costruire un palazzo (il Palazzo dell'Oriente) per ospitare il califfo. Nel giugno 972 la moschea fu consacrata e aperta al culto e nell'ottobre del 972 tutto era pronto per accogliere l'Imam al-Mu'izz li-Din Allah, che vi si trasferì nella sua capitale.

[57] Sui Qarmati e sul loro rapporto con i Fatimidi si veda in particolare: Daftary, *Gli Ismailiti*, pp. 41-103.

pagina a fronte
Il Cairo fatimide, ricostruzione di J-Cl. Golvin

Secondo la testimonianza di al-Maqrizi[58], l'insediamento, occupato dai musulmani all'epoca del califfo 'Umar nel 641-642, si trovava in una posizione strategica, a controllo della grande via fluviale che collegava l'Alto al Basso Egitto e la strada dalla Siria al Maghreb, evitando così i problemi causati dalle molteplici diramazioni o canali del delta del Nilo superate grazie a due ponti di barche. La città fu costruita su un terreno alluvionale che giunge fino ai primi contrafforti rocciosi del Jabal al-Muqattam, da cui furono estratte le pietre da costruzione, e ingloba anche le due isole di al-Jazira e al-Rawda[59]. Lo sviluppo urbano era protetto da elementi naturali: a ovest dal Nilo, a nord da una serie di paludi e a sud dall'insediamento popolare di al-Fustat[60]. Già nel 750, la città di al-Fustat si era sviluppata verso nord, con la creazione del sobborgo di al-Askar; un secolo dopo, il governatore abbaside Ahmad ibn Tulun costruì, sempre a nord e a est, il vasto quartiere di al-Qatai', la cui architettura domestica si sviluppò sul modello di quella di Samarra. La tipologia delle case scoperte ad al-Fustat è caratteristica: esse consistevano per lo più in un cortile centrale aperto, circondato su tre lati da *iwan* e con un corridoio sul quarto, comunicante con le stanze più interne. Al centro del cortile si trovava spesso una cisterna, ai cui lati c'erano delle aiuole. Da un serbatoio situato a una certa altezza, i tubi scorrevano in verticale, incassati nelle pareti, e poi passavano sotto il pavimento per raggiungere il fondo della vasca, che veniva così costantemente alimentata[61]. Nel 1047 il viaggiatore persiano Nasir-i Khusraw (Sefer Nameh), che aveva descritto le case di al-Fustat come edifici dai sette ai quattordici piani, allineati su strade larghe appena due metri, racconta che esso consisteva in dieci residenze unite da passaggi sotterranei, con padiglioni e *qa'a*, allungate con due *iwan* assiali e una parte centrale ribassata quadrangolare, chiamata *durqa'a*, oltre che con delle dipendenze[62]. Lo storico egiziano al-Maqrizi parla anche delle stalle, delle cucine con le relative dispense, del guardaroba, dell'arsenale e persino di una zona riservata alla preparazione dei fiori per occasioni speciali; egli fornisce anche una lista particolareggiata dei tesori dei Fatimidi, andati ormai completamente dispersi. Secondo la sua descrizione la biblioteca califfale comprendeva ben centomila volumi, che erano sistemati in armadi di legno entro una delle sale del vecchio ospedale: fra questi vi erano testi di legge, religione,

[58] al-Maqrizi, *Al-Mawa'idh wa al-I'tibar bi dhikr al-khitat wa al-Athar*, vol. II, Beyrouth 1998, pp. 201-203.
[59] al-Bekri, *Description de l'Afrique*, II, pp. 602-603.
[60] Per una descrizione della città si veda: Léon L'Africain, *Description de l'Afrique*, pp. 351-380; W.B. Kubiak, *Al-Fustat: its Foundation and Early Development*, Cairo 1987; J.-Cl. Garcin, *Habitat médiéval et histoire urbaine à Fustat et au Caire*, in *Palais et maisons du Caire. I- époque mamelouke*, Paris 1982, pp. 148-158; E. Bareket. *Fustat on the Nile: The Jewish Elite in Medieval Egypt. The Medieval Mediterranean*, Leiden 1999.
[61] A. Gabriel, *Les fouilles d'al-Foustat et les origines de la maison arabe en Egypte*, Paris 1921, pp. 48-50; Marçais, *Salle, antisalle*, pp. 284-288; J.D. Hoag, *Architettura islamica*, Milano 1978, pp. 72-73.
[62] R. Yeomans, *The Art and Architecture of Islamic Cairo*, Reading 2006, p. 46.



grammatica, storia, alchimia e astronomia, oltre a un'importantissima collezione di corani eseguiti da valenti calligrafi[63].

L'insediamento di al-Qahira, come a Mahdiya, era circondato da mura e isolato dalle principali zone residenziali, costituiva essenzialmente un centro governativo, con il palazzo, le caserme degli eserciti fatimidi e la nuova grande moschea di al-Azhar[64]. Del palazzo fatimide del X secolo e dell'insieme del centro politico, religioso e amministrativo di al-Qahira, non rimaneva già nulla nel XV secolo, quando al-Maqrizi nella sua opera *al-Khitat* tentò di ricostruirne letterariamente l'aspetto, certamente sulla base della conoscenza del palazzo di Baghdad[65]. Le mura difensive originali di Jawhar risalgono al 1087-1092 circa. Costruite in mattoni crudi di argilla, erano ulteriormente protette da un fossato largo e profondo circa dieci cubiti. Successivamente, le mura furono estese a nord e a sud da Badr al-Djammadi (1087-1090). Purtroppo, non rimangono resti delle difese originarie, ad eccezione di un tronco settentrionale in pietra lavorata dove sono evidenti alcune colonne messe in opera in boutisse per rinforzare la struttura[66]. Come Sabra al-Mansuriya la città disponeva di grandi por-

[63] al-Maqrizi, *Al-Mawa'idh wa al-I'tibar*, II, pp.201-202.
[64] Sulla cinta muraria originaria e la sua evoluzione si veda per tutti: S. Pradines, *Identity and Architecture: The Fatimid Walls in Cairo*, Leiden 2018, pp. 104-145.
[65] al-Maqrizi, *Al-Mawa'idh wa al-I'tibar*, II, p. 180.
[66] L. Marino, «L'uso dei materiali di reimpiego e di elementi lapidei "en boutisse" nella fabbrica dei castelli crociati»,

pagina a fronte
Il Cairo, *bab* Zawila

te. Dapprima costruite con mattoni di fango argilloso, durante gli anni tra il 1087 e il 1091, ricevettero un nuovo rivestimento in pietra, per volere del gran visir di origine armena Badr al-Jamali al-Juyushi, cui si devono anche le tre belle porte di struttura classica, Bab al-Nasr, Bab al-Futuh (1087) e Bab al-Zuwayla (1092). Bab al-Futuh raggiungeva un'altezza di 20 metri ed era fiancheggiata da torri semicircolari a forma di mezzaluna, mentre i lunghi corridoi assiali continuavano la tradizione dei *dihliz* di Mahdiya[67]. Inoltre, le nicchie cieche, i bugnati in rilievo e le fasce epigrafiche di questa porta ricordano la tradizione artistica ifriqiyena[68]. L'uso della pietra tagliata, con file di colonne disposte orizzontalmente, l'uso di torri, quadrate nella prima porta e terminanti a semicilindro nelle altre due, così come l'uso decorativo di nicchie o semplici modanature, di archi a tutto sesto per i portali e di volte a crociera per i tetti, sono tutti esempi più che evidenti dell'alto livello raggiunto dalla scuola architettonica della Siria settentrionale, in cui anche la sobria decorazione è volta a sottolineare la funzionalità delle strutture. Nell'area orientale delle fortificazioni di al-Juyushi si trovano i resti del Bab al-Barqiyya, anch'essa risalente al 1087. Nel corso dell'XI secolo, l'insediamento fu coinvolto da un massiccio attacco da parte dei Selgiuchidi, modificando l'assetto urbanistico originario che tuttavia non sconvolse i limiti segnati da Bab al-Futuh a nord e da Bab Zawila a sud, mentre i confini occidentali e orientali restarono caratterizzati dal ribat Yahya Zine al-Din e dalla moschea Aslam[69]. Una grande arteria collegava Bab Zawila a sud con Bab al-Futuh a nord.
Il centro della città, a differenza delle città sunnite caratterizzate dalla grande moschea, presentava un enorme spazio aperto, una sorta di piazza. Quest'ultima era limitata a ovest dal palazzo di al-Aziz e a est da quello di al-Mu'izz[70]. Il geografo arabo al-Muqaddasi riferisce che la città era divisa in sette quartieri, i più noti dei quali sono: Harat al-Umara, Harat Zawila, Harat Bardjawan, Harat Kutama, Harat al-Barqiya. Inoltre, c'erano due *maydan* situati vicino al Palazzo dell'Ovest e diversi palazzi di cui conosciamo bene l'esatta ubicazione: Dar al-Wizara al-Kubra, Dar al-Dhiyafa, Dar al-'Ilm e il palazzo al-Djummiza. Sotto la reggenza di al-Mu'izz, nelle vicinanze della moschea Ibn Tulun, fu creato il quartiere di Manazil Kutama, riservato alle famiglie dei suoi fedeli kabyli.
Ulteriori quartieri furono aggiunti a nord, formando la Rabadh Zawila. Alcuni edifici

in *Le crociate. L'Oriente e l'Occidente da Urbano II a San Luigi 1096-1270*, sous la direction de M. Rey-Delqué, Roma, Palazzo Venezia, 14 febbraio - 30 aprile 1997, Milano 1997, pp. 259-262.
[67] al-Maqrizi, *Al-Mawa'idh wa al-I'tibar*, II, p. 205.
[68] Sh.S. Blair, *Floriated Kufic and the Fatimited*, in *L'Egypte fatimide, son art et son histoire*, acte du congrès international (Paris, 28-30 mai 1998), Paris 1999, pp. 107-116.
[69] A. Fouad Sayyid, *La topographie du Caire fatimide*, in *Trésors fatimides du Caire*, Exposition présentée à l'Institut du monde arabe (Paris 28 avril – 30 aout 1998), Paris 1998, pp.70-73.
[70] A. Fouad Sayyid, *Le grand palais fatimide au Caire*, in *L'Egypte fatimide*, pp. 115-125.

vennero eretti a Djiza, sul margine settentrionale della necropoli meridionale, portando alla perdita del carattere reale della città di al-Qatai. Secondo al-Muqaddasi, l'insieme edificato costituiva un centro economico superiore alla stessa Baghdad[71]. I disordini durante il regno di al-Mustansir, la carestia del 1054, la deviazione del Nilo e l'incendio della città di Amr nel 1168 portarono alla formazione di aree desertiche che col tempo causarono la separazione fisica dei due centri urbani di al-Qahira e al-Fustat[72]. Il Cairo perse così il suo carattere di città chiusa. Una mutazione ancora più significativa si verificò durante il visirato di Mamun al-Bataihi (1121-1125) che, secondo Maqrisi, istituì una zecca (*Dar al-dharb*) per la produzione di monete e di *wakala*, nei pressi d'al Azhar, per i commercianti provenienti da Siria e Iraq. Infine, nel 1183, sotto Saladino, al-Qahira divenne una città residenziale (*madinat*

[71] al-Muqaddasi, *Description de l'Occident*, p. 197.
[72] al-Bekri, *Description de l'Afrique*, II, pp. 602-605; Léon L'Africain, *Description de l'Afrique*, II, p. 207, 211.

Il Cairo, *bab* al-Futuh

sukna), con una nuova residenza reale protetta da una cittadella fortificata (*Qala*) che riprendeva l'antico circuito murario di Jawhar[73].

Le aree riservate al commercio e all'artigianato furono relegate a sud, verso la città di Fustat, mentre le attività marittime furono localizzate sull'isola di Rawdha. L'attività commerciale era molto intensa ed è presumibile che anche i mercanti stranieri avessero qui i loro magazzini, come conferma una ricchissima serie di documenti, secondo i quali già nel 959 esisteva un *suq al-Rum* ad al-Fustat, cioè un mercato gestito da amalfitani che avevano i loro fondaci anche ad Alessandria, visti gli ottimi rapporti già instaurati con gli esponenti fatimidi nella vicina Tunisia. Più tardi, verso la metà del XII secolo, anche i pisani e i genovesi, e infine i veneziani, si stabilirono con alcuni centri. Ad al-Fustat arrivavano prodotti dall'Anatolia, Siria, Palestina, dalla costa settentrionale dell'Africa, dalla Nubia, dal Sudan e dall'Etiopia, dall'Irak, Persia e addirittura dalla Cina, mentre splendidi tessuti, vetri variopinti, ceramiche di ogni genere e oggetti metallici partivano per i porti del Mediterraneo e del Vicino ed Estremo Oriente, come hanno dimostrato gli abbondanti ritrovamenti. La città fu quasi completamente distrutta dal grande incendio del

[73] al-Maqrizi, *Al-Mawa'idh wa al-I'tibar*, II, pp. 203-204.

1168 dal visir fatimide Shawar per evitare che cadesse nelle mani dei crociati di Amaury, re di Gerusalemme. Abbandonata dai suoi abitanti, al-Fustat bruciò per mesi e solo alcune zone sfuggirono alla devastazione e altre furono ricostruite, soprattutto durante la dominazione ayyubide, sotto il Saladino (1169-1193), che accentrò la difesa della città sull'attuale cittadella, incorporando i resti di al-Fustat nella parte meridionale delle sue mura. Sebbene una parvenza di prosperità sia sopravvissuta, anche tra le rovine, l'importanza che il centro aveva avuto per la storia dell'Egitto era scomparsa per sempre. A parte le strutture domestiche rivelate dagli scavi, non sopravvive nient'altro dell'antica architettura civile, tranne il Nilometro costruito sull'isola di al-Rawda nell'861. Costituito da una semplice colonna graduata inserita in un pozzo con pareti decorate da nicchie a sesto acuto, è realizzato in pietra calcarea accuratamente lavorata, conserva uno dei primi esempi di iscrizioni arabe monumentali utilizzate a scopo decorativo.

Palazzi, parchi e giardini

Secondo al-Maqrizi, la grande piazza di Bayn al-Qasrayn poteva contenere diecimila cavalieri[74]. Era integrata nel complesso Palatino, chiamato *al-Qusur al-Ma'mura* o *al-Zahira*[75]. Non lontano si trovavano al-Maydan, il parco di al-Kafuri, la Rahba degli Elefanti, Dar al-Dhiyafa e al-Manar. I principi, tuttavia, possedevano alcuni palazzi e chioschi suburbani (*mandhara*) molto simili ai parchi Borji al-Arif a Mahdiya o ai parchi del Genoardo a Palermo. I più noti erano i *mandhara* di al-Lulu, al-Ghazala e Qubbat al-Hawa[76]. Dopo la conquista del Cairo da parte di Saladino, gli emiri ayyubiti costruirono diversi edifici civili a Bayn al-Qasrayn e i bagni imperiali furono venduti a privati. Secondo Maqrizi, gli ultimi palazzi furono distrutti nel XV secolo da Djmal al-Din al-Ustadar. Con la costruzione della madrasa di Qasaba, l'antico centro politico religioso fu gradualmente trasformato in un asse economico-religioso che ruotava intorno agli interessi di al-Azhar. Tuttavia, Saladino liberò la città vecchia da ogni simbolo di eterodossia sciita.

Il grande palazzo orientale

Il Qasr al-Mu'izz, costruito da Jawhar secondo un progetto disegnato dallo stesso califfo, era la residenza del monarca e della sua famiglia[77]. I lavori furono completati sotto al-Aziz, an-

[74] al-Maqrizi, *Al-Mawa'idh wa al-I'tibar*, II, p. 340.
[75] A. Fouad Sayyid, *Al-Dawla al-Fatimiyya fi Misr. Tafsir Jadid*, al-Qahira 2000; Id., *Le grand palais fâtimide du Caire*, in *L'Egypte fatimide*, pp. 115-125.
[76] al-Maqrizi, *Al-Mawa'idh wa al-I'tibar*, II, p. 295, 299, 341; S. Pradine, *On Fatimid Gardens. A Note on the Darrasa Excavations*, in *The World of the Fatimids*, ed. by A. S. Melikian-Chirvan, Toronto 2018, pp. 68-69.
[77] Fouad Sayyid, *Le grand palais fatimide du Caire*, pp. 115-125; A.D. Glaire, J. Pruitt, *The Three Caliphates, a Comparative Approach*, in *A Companion to Islamic Art and Architecture*, ed. by B. Flood, G. Necipoğlu, vol. I, Oxford

che se ristrutturazioni di vario genere continuarono per decenni, sotto al-Hakim e sotto il visir al-Ma'mun al-Bata'ihi nel XII secolo. Si ritiene che occupasse circa 9 ettari, ovvero un quinto della superficie totale del Cairo dell'epoca. Il monumento aveva un muro fortificato con nove porte e occupava l'intero quartiere di al-Djamaliya, al-Salihiya e Khan al-Khalili[78]. Conteneva anche il *diwan* e i magazzini di Stato (*khazayin*). Al momento della caduta della dinastia, conteneva circa 12.000 residenti ed era il più grande dei due palazzi. Questi grandi edifici erano una straordinaria combinazione, che comprendeva tutto il necessario per la vita di una grande corte orientale, moschee e un luogo di sepoltura[79]. Il Palazzo Orientale era composto da molte grandi sale, le più importanti delle quali erano precedute da cortili (chiamati *dihliz*). Il palazzo aveva anche molti giardini o cortili, spesso delimitati da portici e dotati di padiglioni e fontane, dove si svolgeva la vita di corte. I cronisti dell'epoca che descrivono i palazzi riferiscono di pavimenti in marmo di diversi colori, fontane centrali, mobili e ornamenti in oro e animali esposti per impressionare gli ospiti[80].

Quattro grandi aperture, Bab al-Dhahab, Bab al-Bahr, Bab al-Zuhuma e Bab Turbat al-Zafarane, erano rivolte a ovest e a nord. Bab al-Dhahab era la porta principale del palazzo, occupava la parte centrale della facciata ed era riservata agli uomini di Stato e ai capi militari. L'apertura esterna era sormontata da una grande cupola: al-Mandhara al-Zahira[81]. Bab al-Bahr, costruita da al-Hakim, consisteva in una porta trionfale fiancheggiata da grandi colonne di marmo. Il Califfo prendeva posto nel suo *mandhara*, decorato con un bassorilievo raffigurante un uomo e due aquile, mentre passava in rassegna le sue truppe[82]. Non lontano si apre sulla necropoli reale la Bab Turbat al-Zafarane, mentre circondata da una grande piazza (*rahaba*), Bab al-Daylam comunicava con la *mashhad* al Husain. Tra le due aperture si trovavano le sette *khukha*(s), un lungo corridoio utilizzato dal califfo per tornare alla moschea di al-Azhar la notte del *Waqadat*[83]. L'analogia con Mahdyia e Palermo, del corridoio coperto che, dal palazzo reale, permetteva ai sovrani di accedere al luogo di culto senza essere visti, è abbastanza evidente. Bab al-Rih, costruita interamente in pietra, presentava fregi finemente lavorati. Bab al-Zumurd, dal canto suo, era sormontata da una cupola, poi trasformata in cappella di preghiera. Bab

2017, pp. 223–249.
[78] D. Russel, *Are There Remains of the Fatimid Palace of Cairo*, «Journal of the American Research Center in Egypt», III (1964), pp. 115-121.
[79] D. Behrens-Abouseif, *The Fatimid Dream of a New Capital: Dynastic Patronage and Its Imprint on the Architectural Setting*, in *The World of the Fatimids*, pp. 44-67.
[80] al-Maqrizi, *Al-Mawa'idh wa al-I'tibar*, II, pp. 55-57, 103-106.
[81] *Idem*, pp. 155.
[82] Fouad Sayyid, *Al-Dawla al-*Fatimiyya, p. 612.
[83] al-Maqrizi, *Al-Mawa'idh wa al-I'tibar*, II, pp. 463.

Qasr al-Swhawq si affacciava sull'edificio statale di al-Tarma. Bab Alid si trovava nella piazza di Rhbat Alid: il califfo la utilizzava per recarsi alla *musalla* di al-Idayn.

La maggior parte di queste porte era collegata all'interno del palazzo da corridoi. Bab al-Dhahab conduceva alla Qasr al-Dhahab o Sala d'Oro[84], la sala del trono dove si tenevano le udienze pubbliche del califfo. Qui si tenevano anche i banchetti del Ramadan (*simat*) e le due feste canoniche (*aid*). La sala principale (*qaa*) è stata costruita sul modello delle *madjlis* irachene con *hiri*, *kummayn* (alcove) e *riwaq*[85]. Questa struttura cruciforme a T lascia il posto a uno spazio centrale occupato per tutta la sua larghezza dal trono del califfo. Le alcove riservate alla corte del monarca erano collegate al *sadr* dalla *maqta*, una porta di legno intagliato simile a quelle del palazzo piccolo. Il trono era intarsiato con pietre preziose e decorato con raffigurazioni di caccia, guerra e corse. L'*iwan al-Kabir*, costruito da al-Aziz nel 979, servì da sala dorata almeno fino al regno di al-Amir. Vi si accedeva attraverso la Bab Alid o il *dihliz* della Bab al-Daylam, quest'ultimo si apriva sul cortile dove gli abitanti del Cairo si riunivano per leggere i decreti califfali. L'*iwan* era coperto da una cupola che segnava la posizione dello *shubbak* riservato al califfo[86], mentre il cortile porticato del Qasr al-Bahr era utilizzato come luogo di preghiera. Non lontano da lì si trovava la Turbat al-Zafrane o al-Mu'izziya, dove venivano sepolti i morti della famiglia reale. Fu distrutta da Saladino, le tombe profanate e le ossa gettate nella discarica di al-Barqiyya. Al suo posto fu costruito il caravanserraglio di Khan al-Khalili. I depositi di armi (*khazayin al-Silah*) si trovavano vicino al grande *iwan*. Gli altri magazzini erano riservati agli stendardi (*khazayin banud*), *al-Sharab* al vino, *al-Tawabil* alle spezie, *al-Kiswat* ai vestiti, *al-Tib* ai profumi e *al-Khiyam* alle tende. La biblioteca (*khizanet al-Kutub*) conteneva più di 180.000 manoscritti[87].

In conclusione, gli edifici del grande palazzo orientale erano costruiti con mattoni intonacati e imbiancati. Le costruzioni contenevano grandi bacini d'acqua, presumibilmente come protezione in caso di incendio e in parte anche per svago e riposo, e rampe con cui i califfi salivano ai piani superiori senza smontare dai loro cavalli. Abbiamo accurati resoconti della sala del trono: tappezzerie di seta, alberi rivestiti con foglie d'oro con uccelli ingioiellati e bellissimi vasi di cristallo, fioriere, coppe, e raffinati lavori in metallo. Questi palazzi accoglievano al loro interno numerose comunità di persone anche se, al momento della caduta dei Fatimidi nel 1171, il califfo viveva ormai in completa solitudine. Anche i membri che appartenevano alla comunità religiosa Ismailita (studiosi e chierici) erano ospitati all'interno o nei dintorni del palazzo, che aveva un proprio *muezzin* e quindi non facevano riferimento

[84] *Idem*, pp. 112-113.
[85] Fouad Sayyid, *Al-Dawla al-Fatimiyya*, p. 378.
[86] *Idem*, p. 383.
[87] al-Maqrizi, *Al-Mawa'idh wa al-I'tibar*, II, p. 163.

pagina a fronte
Il Cairo, moschea al-Azhar

alla chiamata alla preghiera della moschea di al-Azhar. In un certo periodo gli abitanti del palazzo furono stimati in non meno di qualche migliaio di anime, tra questi molti parenti, per lo più donne. Il califfo era circondato da eunuchi, schiavi e guardie. La sepoltura dei dignitari fatimidi avveniva all'interno del palazzo e i corpi venivano portati via in ceste a dorso di mulo.

Il piccolo palazzo occidentale

Il parco al-Kafuri, il *maydan* e l'edificio al-Qutubiya facevano parte delle pertinenze di questo palazzo, talvolta anche chiamato Qasr al-Bahr[88]. Commissionato da al-Aziz, fu successivamente ampliato e abbellito da al-Mustansir, che voleva trasformarlo in una residenza dorata per il califfo abbaside al-Qa'im[89]. In seguito al fallimento del secondo tentativo di riconciliazione tra gli Alidi e i loro cugini di Baghdad, lo donò alla figlia Sitt al-Mulk. Dopo la sua morte, il palazzo divenne una residenza secondaria dove i monarchi facevano le loro lunghe passeggiate lungo il Nilo. Durante il periodo mamelucco, una parte del palazzo divenne un *Maristan*, mentre le altre ali furono demolite e sostituite da *madrase* e mausolei. L'accesso al palazzo avveniva attraverso tre porte: Bab al-Tabbain a nord, Bab al-Zumurd a est e Bab al-Sabat, che il Califfo utilizzava per recarsi al *maydan* al-Khurunshif. L'interno era costituito da una moltitudine di edifici, come la Dar al-Hikma e le cucine imperiali. La sala (*qa'a*) di Sitt al-Mulk è ancora visibile all'interno dell'ospedale al-Mansuri[90]. Si tratta di una sala rettangolare circondata da edifici su tutti e quattro i lati. A nord, un portico a tre navate dà accesso a una stanza più profonda che larga. Sugli altri tre lati si trovano tre alcove assiali separate da porte di legno, ciascuna ha una nicchia sul retro che conduce a uno *shadirwan*[91].

Moschee, mausolei e tombe

La moschea al-Azhar

La più antica moschea del Cairo fu costruita da Jawhar a sud del palazzo di al-Mu'izz, da cui prende il nome, sul modello di quella costruita a Sabra. I lavori iniziarono nel 970 e terminarono il 22 luglio 972[92]. Dopo il trasferimento della corte in Egitto, al-Azhar divenne il centro della *dawa* ismailita[93]. La caduta della dinastia Ibadita e la creazione di altre

[88] *Idem*, pp. 270-275, 281.
[89] Fouad Sayyid, *Al-Dawla al-Fatimiyya*, p. 382.
[90] *Idem*, *Le grand palais fâtimide du Caire*, p. 122, fig. 6.
[91] A. Gabriel, *Les fouilles d'al-Fustat et les origines de la maison arabe en Egypte*, Paris 1921, pp. 64-68; Ed. Pauty, *Les palais et les maisons d'époque musulmane au Caire*, Le Caire 1932, pp. 26, 32-33
[92] al-Maqrizi, *Al-Mawa'idh wa al-I'tibar*, II, p. 273.
[93] F. Daftary, *A Short History of the Ismailis. Traditions of a Muslim Community*, Edinburgh 1998. Dalla

khutba da parte di Saladino, Ibn Tulun e Fustat, aumentarono il prestigio del santuario sunnita. L'architettura del monumento religioso fu continuamente modificata dai califfi fatimidi al-Aziz e al-Hakim, al-Mustansir, al-Amir e al-Hafidh, poi dai sultani mamelucchi e, successivamente, dai governatori ottomani. L'attuale porta d'ingresso è più tarda, ma i resti del portico trionfale sono ancora in alzato. Da qui si accede a un cortile, assai più largo che profondo, circondato da portici sui lati brevi, e con la sala di preghiera formata da cinque navate parallele al muro della *qibla*, tagliate da un transetto in corrispondenza del *mihrab*. Lo spazio non era stato in origine destinato all'insegnamento, ma già un anno dopo il suo completamento divenne il centro di propagazione degli shiiti. Il portico, come la cupola del nartece, risale alle opere volute da al-Hafidh[94]. Come a Mahdiya, la navata centrale è scandita da colonne binate su cui si impostano archi a sesto acuto decorati con elementi in gesso opportunamente

Prefazione a p. VII: «Gli Ismailiti rappresentano la seconda più grande comunità musulmana sciita dopo i Twelver (*Ithna' asharis*) e sono oggi sparsi come minoranze religiose in più di venticinque Paesi di Asia, Africa, Europa e Nord America. Nonostante la loro lunga storia e i loro contributi alla civiltà islamica, tuttavia, fino a poco tempo fa erano una delle comunità musulmane meno comprese. Infatti, una moltitudine di leggende medievali e di idee sbagliate circolava ampiamente sugli insegnamenti e sulle pratiche ismailite, mentre il ricco patrimonio letterario degli ismailiti rimaneva inaccessibile ai non addetti ai lavori. La svolta negli studi ismailiti ha dovuto attendere il recupero e lo studio di un gran numero di fonti ismailite, un fenomeno che è continuato senza sosta dagli anni Trenta. Di conseguenza, i moderni studiosi del settore hanno già fatto grandi passi avanti nel distinguere la realtà dalla finzione in molti aspetti della storia e del pensiero ismailiti».

[94] A. Fikri, *Masājid al-Qāhirah wa-madārisuhā*, vol. I, al-Qahira 1965, p. 54; A. 'Abd al-Raziq, *La mosquée al-Azhar*, in *Trésors fatimides du Caire*, pp. 147-149; K.A.C. Creswell, *The Muslim Architecture of Egypt I, Ikhshids and Fatimids, A.D. 939–1171*, Oxford 1952; Z. Abd al-Rahman, *Al-Azhar wa ma hawlahu min al-Athar*, Cairo 1971.

Il Cairo, Museo d'arte islamica, moschea al-Azhar, *mihrab* in legno

pagina a fronte
Il Cairo, moschea al-Hakim

lavorati e fregi floreali cufici alternati a motivi geometrici e vegetali. Abbellimenti e motivi decorativi si ripetono anche nel *mihrab*, la cui nicchia è sormontata da una cupola, mentre altre due cupole coprono la parte superiore dell'estremità del transetto. La cupola di destra reca un'iscrizione con il nome di al-Mu'izz, Jawhar al-Siqilli e la data dell'Egira dell'anno 360[95].

Sebbene resti assai poco dell'edificio originale, la moschea doveva avere colonne di pietra disposte in coppia lungo la navata centrale, la quale, secondo la tradizione magrebina, aveva due cupole, una all'ingresso e una davanti al *mihrab*, come nella grande moschea di Kairouan. Infine, due ante di legno dell'epoca di al-Hakim separano il *sahn* dalla sala di preghiera, ignorando il dispositivo a forma di T abbandonato dagli architetti ifriqiyeni dell'XI secolo.

La moschea al-Hakim

Il luogo di culto si trova a nord di Bab al-Nasr, i lavori iniziarono sotto al-Aziz (intorno al 990) per essere poi completati durante il regno di al-Hakim (1012). Probabilmente a causa dell'aumento della popolazione di al-Qahira, nella fine del X secolo, il califfo al-Aziz progettò un'altra grande moschea, che fu terminata dal suo successore[96].

La moschea, che si presenta come un edificio quadrangolare (120x108 m), doveva avere in comune con la tipologia tulunide, un *temenos* (*ziyada*) almeno su uno dei lati[97], oltre a una corte porticata tutt'intorno, e tre ingressi monumentali, di cui quello settentrionale venne poi inglobato nelle mura di Badr al-Jamali[98]. Secondo al-Maqrisi, la *ziyada* era utilizzata come *ahra* per conservare le scorte di cibo in caso di necessità particolari. Del resto, la prima grande moschea della capitale fatimide era utilizzata per conservare le attrezzature nautiche e per la manutenzione della flotta.

[95] al-Maqrizi, *Al-Mawa'idh wa al-I'tibar*, II, p. 273.
[96] J. Bloom, *The mosque of al-Hakim in Cairo*, «Muqarnas», 1 (1983), pp. 15-36.
[97] B. O'Kane, *The Ziyada of the Mosque of al-Hakim and the Development of the Ziyada in Islamic Architecture*, in *L'Egypte fatimide*, pp. 141-158.
[98] K. A. C. Creswell, *The Muslim Architecture of Egypt*, vol. I, Oxford 1952, pp. 65-106.

La sala di preghiera, con navate parallele alla *qibla*, terminanti alle estremità con due cupolette, era tagliata al centro da un transetto, cupolato in corrispondenza del *mihrab*. Agli angoli nord-ovest e sud-est si innalzavano due poderosi minareti a base quadrata, uno ottagonale e l'altro cilindrico, chiudevano le due estremità inquadrando, per la prima volta in Egitto, una facciata monumentale. Le parete esterne dei minareti erano arricchite da nicchie cieche e decorate con elementi epigrafici, floreali e geometrici[99]. Il portale era in aggetto, come nella grande moschea di Mahdiya, città d'origine della dinastia fatimide. Gravemente danneggiata dal terremoto del 1303, la moschea fu restaurata da Baybars II al-Jashankir in epoca mamelucca, che eliminò la *midhalla* che attraversava il cortile e riparò i due minareti, aggiungendo delle strutture piramidali con una terminazione a *mabkhara* (turibolo).

Le moschee al-Aqmar e Salih Talai

Le altre due moschee fatimidi del Cairo, al-Aqmar (1125) e al-Salih Talai (1160), presentano alcune varianti nell'impostazione della planimetria. La corte di entrambi gli edifici sacri è circondata da portici a una sola galleria e la sala di preghiera ha tre navate parallele, di cui quella della *qibla* è più larga rispetto alle altre. Le facciate, in pietra da taglio decorate con

[99] Blair, *Floriated Kufic*, pp. 107-115.

Il Cairo, moschea al-Aqmar, facciata principale

pagina a fronte
Il Cairo, moschea al-Salih Talai, cortile

incisioni a motivi geometrici, a conchiglia o a *muqarnas*, hanno fatture molto singolari e i cui elementi decorativi sembrano essere tratti dal campionario artistico della Berberia (modanature aggettanti e profonde, nicchie cieche, ornamenti vegetali ed epigrafici)[100]. Quella di al-Aqmar, leggermente in aggetto, è perfettamente allineata con la strada, a differenza dell'interno, che rispetta, almeno orientativamente, la direzione della Mecca: è questo il primo esempio di una pratica che divenne in seguito comune al Cairo.

La sua particolare collocazione all'interno dell'area dei palazzi governativi, la moschea di al-Aqmar assunse immediatamente l'importanza di un edificio strettamente legato alle cerimonie ufficiali. Il decoro anche qui è molto ricco, medaglioni scolpiti, nicchie, nervature sporgenti e colonnette che fiancheggiano lungo tutto lo sviluppo del monumento. Interessante è notare alcuni decori a *muqarnas*, anche se già attestati in Oriente e nel Maghreb[101]. Con molta probabilità, ripercorrendo il percorso dell'elemento artistico, si potrebbe affermare che il tema orientale delle stalattiti fu impiegato dapprima a

[100] D. Behrens-Abouseif, *The Façade of the Aqmar Mosque in Context of Fatimid Ceremonial*, «Muqarnas», IX (1992), pp. 29-38; C. Williams, *The Cult of 'Alid Saints in the Fatimid Monuments of Cairo. Part I: The Mosque of al-Aqmar*, «Muqarnas», 1 (1983), pp. 37-52.
[101] Si veda il secondo capitolo, la parte dedicata alla Qal'a dei Banu Hammad.

Mahdiya e a Sabra Mansuriya, e seguendo il flusso dell'arte fatimide fu introdotto nella Qala e poi in Sicilia[102].

La moschea del visir al-Salih Tala'i', collocata all'esterno della Bab Zawila, si mostra con un ingresso fiancheggiato da una sorta di nartece. All'interno conserva ancora una ricca decorazione di stucco, restaurata nel 1300 circa dall'emiro Bektimur al-Chukandar. Pare che la moschea fosse destinata a custodire la testa di al-Husayn, poiché in origine concepita come un santuario, anche se poi non assolse mai a questa funzione[103].

I mausolei del quartiere d'al-Mashahid

Durante il periodo fatimide furono costruite e restaurate alcune importanti tombe e *mashahid* (santuari o mausolei di santi e martiri), la più imponente è quella di Sayyida Ruqayya (1133-1153). Si tratta di un'altra figlia di Ali (ma non di Fatima) che, secondo una tradizione, giunse in Egitto con la sorellastra Sayyida Zaynab. Le iscrizioni sul cenotafio lo identificano come la sua tomba, ma altre tradizioni, che riconoscono Damasco come luogo di sepoltura, suggeriscono che si tratti di una *mashhad* piuttosto che di una tomba.

[102] J. Bloom, *The Introduction of the Muqarnas into Egypt*, «Muqarnas», 5 (1988), pp. 21–28; L. Golvin, *Essai sur l'architecture religieuse musulmane*, I, Paris 1970, p. 57.
[103] Ed. Pauty, *Le plan de la mosquée d'as-Sâlih Talâyi', au Caire*, «Extrait du Bulletin de la Société Royale de Géographie d'Egypte», XVII (1936), pp. 103-106.

Il Cairo, moschea al-Salih Talai

Il Cairo, moschea al-Salih Talai
ingresso nord

pagina a fronte
Il Cairo, *mashhad* Sayyida Ruqayya

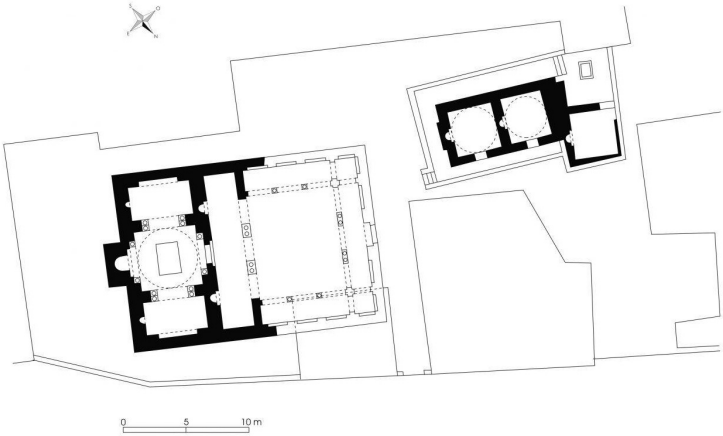
La *mashhad* Sayyida Ruqayya consiste in un santuario rettangolare (14,5m x 10,5m) costruito interamente in mattoni e diviso in tre campate con una cupola a coste che sormonta una zona ottagonale di transizione al centro. Presenta una facciata con un portico tripartito che precede un santuario costituito da una camera a cupola fiancheggiata da due campate. Il *mashhad* Sayyida Ruqayya segue la sequenza spaziale e gerarchica costituita dal portale, cortile, portico e santuario. Le sue caratteristiche principali sono i tre *mihrab* in stucco poste nella parete della *qibla*. Quello centrale è costituito da una nicchia sormontata da una conchiglia, a sua volta circondata da un bordo esterno merlato, le cui nervature si irradiano da un medaglione in modo da ricordare le nicchie che decorano la facciata della moschea di al-Aqmar[104].

Il *mashhad* di Sayyida Nafisa si trova vicino alla porta di Qarafa. Il monumento sepolcrale ricorda la figlia dell'imam Zayn al Abdine ibn Ali. Secondo Leone l'Africano, il mausoleo era ricoperto di tessuti di seta e aveva molte lampade d'argento[105]. Si distingue per il suo *mihrab*

[104] C. Williams, *Islamic Monuments in Cairo: The Practical Guide*, Cairo 2002, pp. 140-150; D. Behrens-Abouseif, *Islamic architecture in Cairo. An Introduction*, Leiden 1989, pp. 74-75.
[105] Léon L'Africain, *Description de l'Afrique*, II, p. 365.

Il Cairo, Museo d'arte islamica.
Mihrab in legno utilizzato per il *mashhad* Sayyida Ruqayya

pagina a fronte
Il Cairo, *mashhad* Sayyida Ruqayya
planimetria; interno della cupola


0
5
10 m

ligneo (1100 ca.) simile a quello di Sayyida Ruqayya (1154-1160), ambedue decorati con elementi geometrici e iscrizioni corsive e cufiche, nonché a quello della moschea di al-Azhar, datato 1125-1126. Alcune porte provenienti da chiese copte rivelano un'ascendenza fatimide, anche se furono eseguite su commissione cristiana dagli abili artigiani copti.

Mausoleo Sayyida 'Atika

Un precedente gruppo di sette *mashhad* fu restaurato nel 1122 dal visir Mamun al-Batah'ihi. Tra queste vi sono le tombe congiunte di Muhammad al-Jafari e Sayyida 'Atika. Entrambe hanno camere cubiche coperte da cupole con archi a chiglia, ma la cupola di al-Jafari è semplice, mentre quella di Sayyida 'Atika è scanalata all'esterno, il che la rende forse la prima cupola di questo tipo al Cairo. Muhammad al-Jafari era il figlio del sesto imam, Ja'far al Sadiq, mentre Sayyida 'Atika, descritta come una zia del Profeta, sposò e sopravvisse a quattro illustri Compagni del Profeta, tra cui il califfo Omar[106].

Mausoleo al-Juyushi

pagina a fronte
Il Cairo, moschea-mausoleo al-Juyushi
foto del 1870-1875; dettaglio del *mihrab*

In cima alla collina di Muqattam, che domina il cimitero della città stessa e i suoi dintorni, si trova un piccolo oratorio. È conosciuta come la moschea d'al-Juyushi, dal titolo del suo committente Amir al-Juyush (Capo degli Eserciti), il visir armeno del califfo fatimide al-Mustansir (1036-1094) Badr al-Juyush. La moschea presenta un'iscrizione sopra l'ingresso datata al 1085 che riporta l'anno di fondazione e identifica l'edificio come *mashhad* o santuario. Non conosciamo il perché il *martyrium* non ha mai conservato le antiche spoglie del suo fondatore[107]. Oleg Grabar definisce il monumento come una sorta di memoriale delle vittorie di Badr al-Jamali sulle ribellioni e i disordini che da tempo affliggevano l'Impero fatimide[108]. L'edificio è il *mashhad* più completo che sia sopravvissuto dal periodo fatimide, probabilmente perché non era dedicato a una persona di importanza religiosa e quindi non era il centro di un culto, che lo avrebbe sottoposto a restauri e abbellimenti

La sala di preghiera è coperta da volte a crociera, ad eccezione della campata sopra il *mihrab*, che è coronata da una cupola. Una piccola stanza a cupola sul lato nord-orientale del santuario, sporgente all'esterno, fa parte della costruzione originale. Il *mihrab* del *mashhad* è riccamente decorato con intagli a stucco nei pennacchi dell'arco della nicchia. La conchiglia stessa presenta una pittura ottomana del XVIII secolo che ricopre

[106] C. Williams, *The Cult of 'Alid Saints in the Fatimid Monuments of Cairo. Part II: The Mausolea*, «Muqarnas», 3 (1985), pp. 39-60.
[107] Creswell, *The Muslim Architecture*, pp. 155-160.
[108] O. Grabar, *The Earliest Islamic Commemorative Structures*, «Ars Orientalis», 6 (1966), pp. 27-46.

anche altre parti del santuario. L'interno della cupola è decorato con stucchi e alla sommità si trova un medaglione con i nomi del Profeta Maometto e dell'Imam Ali; sulla parte quadrata della cupola una fascia di iscrizione riporta un testo coranico[109].
Il minareto è un fusto rettangolare con un secondo piano arretrato sormontato da una cupola simile a quella che sovrasta la nicchia di preghiera. La forma del minareto ricorda quella della grande moschea di Kairouan in Tunisia, eretta nel IX secolo.
Molto particolare è la cornice di stalattiti sul bordo superiore del fusto rettangolare del minareto e la presenza di due piccole strutture a cupola sul tetto, simili a piccoli chioschi, larghi meno di un metro, con nicchie di preghiera scolpite sui lati sud-orientali.

[109] Y. Ragib, *Un Oratoire Fatimide au Sommet du Muqattam*, «Studia Islamica», LXV (1987), pp. 51-67.

LE ROTTE MARITTIME DA MAHDIYA ALLA SICILIA:

DA AL-MAHDIYA ALLA TERRAFERMA TRENTA MIGLIA, POI A SUSA QUINDICI MIGLIA, POI A […] SEDICI MIGLIA, POI A HERGLA DODICI MIGLIA, POI A AL-HARKUN SEDICI MIGLIA, POI A AL-MARSAD QUINDICI MIGLIA, POI A AL-MANĀRA DODICI MIGLIA, POI A […] DODICI MIGLIA, POI A KORBA DODICI MIGLIA, POI A QASR SAID DICIASSETTE MIGLIA, POI A QASR LOBNA SEI MIGLIA, POI A QASR NURIQ DODICI MIGLIA, POI A KELIBIA SEI MIGLIA, POI ALL'ISOLA QŪSRA SESSANTA MIGLIA, POI A WĀDI MĀZIN OTTANTA MIGLIA, POI A RĀS […] DICIOTTO MIGLIA, POI ALL'ISOLA AL-WAHIYA SEI MIGLIA, POI A ATRANĪSH DODICI MIGLIA, POI A SANTARMĪT DICIOTTO MIGLIA, POI ALLA CITTÀ DI MARĪAA QUARANTA MIGLIA, POI IN SICILIA VENTIQUATTRO MIGLIA.

Kitab Ghara'ib al-funun wa-mulaḥ al-'uyun (miniatura della città di Mahdiya)

المراسي من المَهديّة إلى صِقلّيّة:

فمن المَهديّة إلى البرّ طول ثلاثين ميلاً، ثم إلى سُوْسَة خمسة عشر ميلاً، ثم إلى [....] ستة عشر ميلاً، ثم إلى هرقلة إثنا عشرة ميلاً،ثم إلى الحرقون ستة عشر ميلاً، ثم إلى المرصد خمسة عشر ميلاً، ثم إلى المنارة إثنا عشر ميلاً، ثم إلى [....] إثنا عشر ميلاً، ثم إلى قرنة إثنا عشر ميلاً، ثم إلى قصر سعيد سبعة عشر ميلاً، ثم إلى قصر لبنة ستة أميال، ثم إلى قصر نوريق إثنا عشر ميلاً، ثم إلى أفلينة ستة أميال، ثم إلى جزيرة قوسرة ستين ميلا، ثم إلى وادي مازن ثمانين ميلاً، ثم إلى رأس [...] ثمانية عشر ميلاً، ثم إلى جزيرة الواحية ستّة أميال، ثم إلى أطرانيش إثنا عشر ميلاً، ثم إلى سنطرميط ثمان عشرة ميلاً، ثم إلى مدينة مريا أربعين ميلاً، ثم إلى صِقلّيّة أربعة وعشرون ميلاً.

كتاب غرائب الفنون ومُلح العيون (رسم مدينة المهديّة)

Palermo, palazzo della Zisa, Sala della Fontana con *shadirwan* e *salsabil*

Gli edifici eretti tra il X e il XII secolo dai sovrani fatimidi, ziridi e normanni sulle due rive del Mediterraneo furono costruiti esclusivamente per testimoniare l'autorità e il dominio assoluto sul territorio. Paradossalmente, i monumenti costruiti dai principi normanni e dal loro entourage rappresentano ancora gli unici esempi in un buono stato di conservazione, che permettano in qualche misura di stabilire l'apporto dell'eredità islamica nell'architettura siciliana. È innegabile che molti edifici reali normanni mostrano stringenti assonanze con alcuni monumenti dell'Ifriqiya e dell'Egitto.

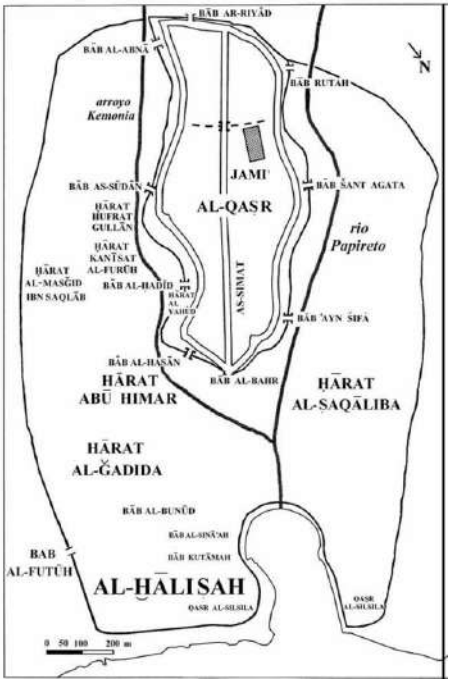
È noto che i Normanni, dopo la conquista della Sicilia avvenuta tra il 1061 e il 1091, intrapresero diverse spedizioni militari contro la costa del Nord Africa e occuparono molte importanti città del litorale del Maghreb: Annaba, Mahdiya, Susa, Sfax, Gabès, Djerba, Tripoli[1]. Dopo anni di incursioni e conquiste, le pianificate relazioni diplomatiche e commerciali tra i re normanni di Sicilia e i loro vicini Ziridi e Fatimidi determinarono uno dei fattori più strategici all'interno dello spazio mediterraneo. La Sicilia, infatti, rappresentava uno dei territori più significativi e vitali dell'incontro tra le culture latina, bizantina e islamica che coesistevano nella zona. D'altra parte, il segno della convivenza è chiaramente visibile in tutte quelle architetture con evidenti caratteristiche multiculturali[2]. In effetti, l'arrivo dei Normanni in Sicilia non comportò un rifiuto ostile della civiltà islamica, ma al contrario i nuovi sovrani restarono affascinati dalle variegate espressioni artistiche e architettoniche che offrivano i numerosi esempi ancora presenti sul territorio. Le precedenti esperienze costruttive che avevano vissuto sull'isola non si annullarono ma contribuirono a definire una formula originale, meglio definita come arabo-normanna.

[1] Sulla conquista normanna dell'Africa del Nord si veda: M. Amari, *Biblioteca Arabo-Sicula*, a cura di U. Rizzitano, Palermo 1998, vol. 3, pp. 724-731; H. Houben, *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente*, Roma-Bari 1999, pp. 100-110; A. De Simone, *Ruggero II e l'Africa islamica*, in *Il Mezzogiorno normanno-svevo e le crociate*, atti delle XIV giornate normanno-sveve (Bari, 17-20 ottobre 2000), Bari 2002, pp. 95-129; Id., *Il Mezzogiorno normanno-svevo visto dall'Islam Africano*, in *Il Mezzogiorno normanno-svevo visto dall'Europa e dal mondo mediterraneo*, atti delle XIII giornate normanno-sveve (Bari, 21-24 ottobre 1997), Bari 1999, pp. 261-293.

[2] E. Galdieri, *Sull'architettura islamica in Sicilia. Lamento di un architetto ignorante sopra una architettura inesistente*, «Rivista degli studi orientali», 74 (2000), pp. 41-73.

Referee List (DOI 10.36253/fup_referee_list)
FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Lamia Hadda, *Architettura islamica nel Mediterraneo fatimide (X-XII secolo)*, © 2023 Author(s), CC BY-NC-SA 4.0, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0228-2, DOI 10.36253/979-12-215-0228-2



Palermo nell'XI secolo

pagina a fronte
Palermo, vista della città

Il tema del rapporto tra l'edilizia nordafricana e quella siciliana nei secoli X-XII è stato da sempre oggetto di un certo interesse per le molteplici possibilità di sviluppo di un argomento che è ancora lontano dall'aver esaurito i suoi orizzonti di indagine, pur avendo ormai raggiunto una significativa letteratura critica. Nell'Ottocento, un importante riferimento per avvicinarsi alla comprensione dell'architettura siciliana durante la dominazione musulmana è offerto dell'orientalista Michele Amari con la sua monumentale opera *Storia dei Musulmani in Sicilia*, pubblicata nel 1854[3]. Oltre a numerosi saggi che limitano le loro ricerche in Italia meridionale o in Africa settentrionale, esistono solo pochissimi studi che possono essere considerati degni di nota in questo breve compendio storiografico. Tra questi è da rilevare la riflessione generale sull'arte e sull'architettura arabo-sicula apparsa nel capitolo: "La Sicile musulmane et normande" di Georges Marçais[4], e il lavoro di Monneret de Villard sulle pitture islamiche del soffitto della Cappella Palatina dove, per la prima volta, l'arte di età normanna in Sicilia venne criticamente analizzata e valutata[5]. Parallelamente altre ricerche specifiche sono state condotte sull'argomento, come il volume a cura dell'archeologo tunisino Hassan Husni Abdul-Wahab[6] e il catalogo *Gli arabi in Italia* curato da Francesco Gabrieli e Umberto Scerrato, che raccoglie saggi, fonti e documenti sulla cultura islamica e testimonianze materiali presenti in Italia[7]. Nell'ultimo ventennio, un ulteriore sviluppo degli studi arabo-siculi è stato elaborato da diversi studiosi che hanno focalizzato le loro ricerche sull'architettura dell'XI-XII secolo in Sicilia con riferimento a quella nordafricana. Proprio in questo

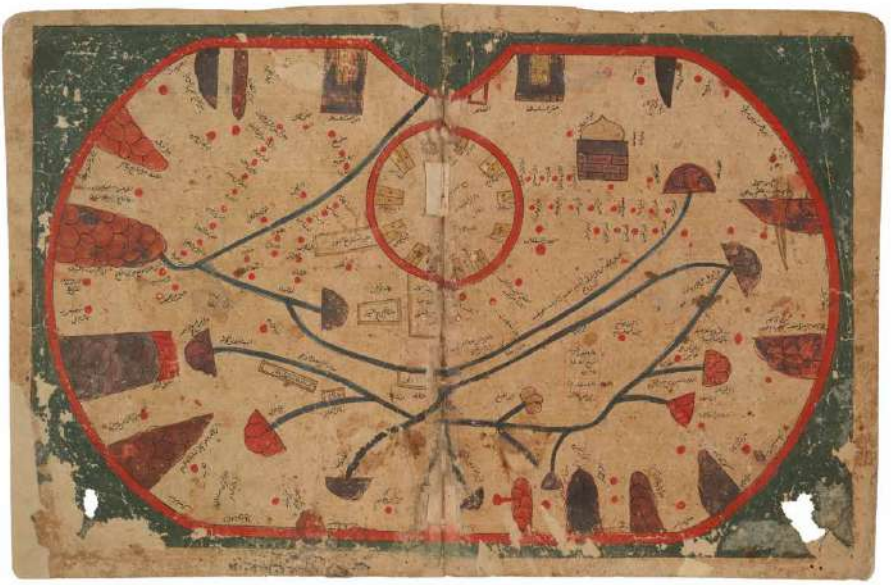
[3] M. Amari, *Storia dei Musulmani in Sicilia*, Firenze 2002 (prima edizione 1854-1872).
[4] Marçais, *L'Architecture musulmane*, pp. 118-127.
[5] U. Monneret de Villard, *Le pitture musulmane al soffitto della Cappella Palatina in Palermo*, Roma 1950.
[6] H.H. Abdul-Wahab, *Warakat, 'an al-hdhāra al-'arabiya bi Ifriqiya*, vol. 3, Tunis 1972, pp. 435-476.
[7] F. Gabrieli, U. Scerrato (a cura di), *Gli arabi in Italia*, Milano 1979.

contesto, chi scrive, partendo dalle fonti scritte arabe e dai dati archeologici che provengono dalle scoperte e dalle nuove informazioni del mondo islamico, ha potuto evidenziare il sostanziale contributo offerto nella formazione della cultura architettonica normanna in Italia meridionale[8].

Architettura arabo-normanna in Sicilia

I risultati dei lavori dedicati all'architettura medievale siciliana e al suo rapporto con il Nord Africa, a partire dai primi saggi dell'Ottocento, hanno messo in evidenza il forte sincretismo esistente tra gli elementi architettonici del mondo occidentale e di quello orientale, bizantino e islamico. Una tesi condivisa da tutti gli studiosi, anche se alcuni filoni di indagine mostrano la prevalenza di una determinata cultura sulle altre, che non va intesa come una giustapposizione di schemi ma come un intreccio di esperienze molteplici dovute alla presenza di diverse espressioni territoriali.

[8] L. Hadda, *Zirid and Hammadid Palaces in North Africa and its Influence on Norman Aarchitecture in Sicily*, in *World Heritage and Knowledge: Representation, Restoration, Redesign, Resilience*, atti del convegno (Napoli-Capri 14-16 giugno 2018), a cura di C. Gambardella, Roma 2018, pp. 323-332; Id., *L'iwan nell'architettura palaziale della Sicilia normanna*, in *Entre Oriente y Occidente. Textos y Espacios Medievales*, a cura di M. Marcos-Aldón, M. Massaiu, Córdoba 2016, pp. 73-88; Id., *L'architettura palaziale*; Id., *Le cube: piccole architetture a cupola tra Sikilliya e Ifriqiya (XI-XII secolo)*, «Lexicon. Storie e architetture in Sicilia», 21 (2015), pp. 7-12; Id., *The Arab-Norman influence in the architecture of Campania in the 11th and 12th centuries*, in *Heritage, Conservation, Managment*, a cura di C. Gambardella, atti del XII Forum Internazionale di Studi (Aversa-Capri 12-14 giugno 2014), Napoli 2014, pp. 1121-1128; Id., *Architectures de tradition islamique dans la Sicile normande*, «Mediterranean Chronicle», 1 (2011), pp. 103-127.



Oxford, Bodleian Library, *Kitab Ghara'ib al-funun wa-mulah al-'uyun*, MS. arabo c. 90, 1190–1210, fol. 34a, raffigurazione geografica della Sicilia

L'intelligenza e l'impiego da parte dei duchi e dei re normanni, nei secoli XI e XII, di architetti, artigiani e maestranze provenienti da varie parti d'Europa e del Mediterraneo, ha facilitato tale tipo di assimilazione e ha rivelato la presenza di processi compositivi di diversa origine che hanno caratterizzato l'architettura, gettando un ponte che dall'Europa porta a Mezzogiorno, fino alle coste dell'Africa settentrionale.
Rimangono alcune questioni aperte che suggeriscono nuove prospettive di indagine, con particolare riferimento ad alcuni confronti con monumenti della sponda meridionale del Mediterraneo e persino, in alcuni casi, con opere temporalmente distanti, che andrebbero ulteriormente sviluppate per una più precisa individuazione dei possibili fili rossi che collegano le diverse esperienze.

Architettura dei palazzi reali

L'architettura come immagine del potere è sempre stata al primo posto dei programmi politici di qualunque tipo di autorità. Non fanno eccezione i sovrani dell'epoca normanna che, per ostentare la loro potenza e magnificenza, edificarono spesso sontuose residenze. In Sicilia, per ciò che riguarda la costruzione degli edifici civili, fu riproposta l'architettura dei *solatia* (luoghi di delizie e di svago), cara ai regnanti delle dinastie omayyadi, abbasidi e fatimidi. Tali complessi monumentali, collocati all'interno di

pagina a fronte
Palermo, Palazzo dei Normanni, Cappella Palatina

parchi, giardini e laghetti artificiali, furono arricchiti da splendidi edifici e da numerosi padiglioni dalle sofisticate tipologie, elaborate attraverso gli scambi culturali con il mondo bizantino, arabo e anglonormanno.

I re normanni costruirono dei palazzi con ampi spazi verdi intorno alla città di Palermo. Ruggero II (1130-1154) rinnovò il palazzo della Favara o Maredolce vicino Brancaccio e ordinò la costruzione di una residenza ad Altofonte nel Parco Nuovo, posto a qualche chilometro da Palermo. Anche il complesso di Caronia, situato in provincia di Messina, con la sua cinta muraria munita di torri difensive, un palazzo e una cappella, fu realizzato durante l'epoca di Ruggero II. Guglielmo I (1154-1166) e Guglielmo II (1166-1189), invece, fecero edificare rispettivamente i palazzi della Zisa e della Cuba. Di quegli ultimi anni è datato anche il palazzetto dello Scibene nella zona di Alterello di Baida, probabilmente ordinato dall'arcivescovo Offamilio di Palermo per farne una dimora personale simile a quelle regali.

Lo studio dei palazzi normanni permette di distinguere due tipi di organizzazione. Il primo, elaborato tra il 1130 e il 1154, presenta edifici disposti intorno a uno o più cortili, come il Palazzo Reale di Palermo, Favara e Altofonte. Il secondo, realizzato a partire dal 1154, colpisce per l'aspetto monumentale delle sue architetture, caratterizzato da un edificio parallelepipedo. Inaugurata a Caronia, questa organizzazione è ripresa in seguito, con più raffinatezza e grandezza, nel palazzo della Zisa e, in seguito, della Cuba.

Palermo, palazzo Reale, torre Pisana

pagina a fronte
Palermo, palazzo dello Scibene

Il complesso architettonico del Palazzo Reale di Palermo, edificato sui resti di una precedente fortezza araba, fu voluto da Ruggero II, all'indomani dalla sua incoronazione, come luogo di residenza e di rappresentanza. Oltre a costruire la Cappella palatina, il sovrano normanno aggiunse alcuni imponenti corpi di fabbrica turriformi, quali la Torre Greca e la Torre Pisana, unite dal corpo intermedio della Gioaria. All'interno degli spazi delle varie torri, trovano posto la sala di re Ruggero, realizzata nel periodo dei due Guglielmi dietro la sala dei Venti al piano superiore, e, infine, la stanza del Tesoro nella Torre Pisana. Altri ambienti erano riservati alle residenze del personale di corte, ai più stretti familiari e alla nobiltà con cui il re trattava di affari politici. I vari restauri hanno permesso di evidenziare le superfici normanne originarie che denotano una prevalenza di caratteri costruttivi e decorativi di tradizione araba (sale quadrate coperte a padiglione, volte a crociera con peducci pensili, piccole volte ad alveoli e archi a rincasso). Inoltre, la pianta quadrata a più piani della torre Pisana trova stringenti similitudini nell'architettura nordafricana, in particolar modo in Algeria, nella torre del Manar dell'XI secolo alla Qal'a dei Beni Hammad.

Il Parco di Altofonte, invece, collegato in posizione dominante la Conca d'Oro e circondato da mura, fu creato da Ruggero II all'interno del Parco Nuovo a sud-ovest di Palermo per essere utilizzato come tenuta di caccia. Presenta un edificio, a cui era annessa una cappella dedicata a S. Michele Arcangelo, che svolgeva il ruolo di dimora reale durante

le battute venatorie del sovrano e della sua corte. Del palazzo, fortemente rimaneggiato e compromesso nella sua leggibilità dai pesanti restauri, restano poche tracce, come le tre arcate con un sesto leggermente acuto sul lato ovest che lasciano ipotizzare un impianto a recinto a corte porticata, e nessuna vestigia del muro che doveva cingere l'intero parco. Pochi resti di vani ancora visibili, coperti con volte a crociera, erano distribuiti lungo i lati del cortile. Decorazioni di dischi a intarsi a forma di stella inseriti nei pennacchi delle arcate e centine in cotto rivestono gli estradossi degli archi.

L'appellativo di Favara si deve al termine arabo di *fawwara*, ovvero la sorgente posta alle pendici del monte Grifone. Il palazzo, impropriamente definito castello, era collocato all'interno di un parco cinto da mura e posto non molto distante dal mare. Con molta probabilità fu realizzato da Ruggero II, che lo trasformò e lo ampliò rispetto alla preesistente struttura araba. Di forma rettangolare, con ampio rincasso sull'angolo ovest, presentava uno sviluppo orizzontale e comprendeva un hammam e una peschiera. Dall'esterno, l'edificio si presenta con paramenti in blocchi squadrati su cui si aprono poche finestre a rincassi mentre,

Palermo, palazzo della Zisa

pagina a fronte
Palermo, palazzo della Zisa, nicchia lato Sud con decorazione a *muqarnas*

all'interno, un'ampia corte è fiancheggiata da portici secondo il modello dei *ribat* nordafricani. Il re normanno fece intraprendere anche importanti lavori di scavo del laghetto artificiale di acqua dolce che circondava originariamente l'edificio sui tre lati contenendo nella parte centrale un'isoletta. Il palazzo fu adattato alle nuove esigenze con l'aggiunta anche di una cappella rettangolare coperta con due volte a crociera dedicata a S. Filippo che reca una elegante cupoletta su tamburo nella parte centrale del piccolo transetto.
Situato sulla costa settentrionale dell'Isola, nella parte più alta del paesino che domina la pianura costiera, a metà strada tra Palermo e Messina, il palazzo di Caronia si eleva al centro di una cinta muraria triangolare. L'edificio presenta una pianta rettangolare con una disposizione simmetrica delle sale costituite da due ambienti laterali minori e uno mediano principale e si articola secondo due livelli, con un avancorpo collocato al centro della parete occidentale. Il piano terreno, coperto con volte, è adibito ad ingresso e ai magazzini, mentre il piano nobile, in posizione più elevata, conserva, nell'ambiente a sinistra del nucleo centrale, tre alcove di dimensioni uguali con decorazione a *muqarnas*.
Nei secoli, il monumento e i suoi annessi hanno subito numerose trasformazioni che ne hanno alterato la planimetria originale. I restauri effettuati dal 1965 al 1970 hanno permesso di mettere in luce le strutture interne con l'elegante sala triloba, gli ingressi a sesto acuto e le suggestive volte pieghettate.
Il nome Zisa deriva probabilmente dall'arabo *al-aziz*, che significa "la gloriosa, la

Palermo, palazzo della Cuba

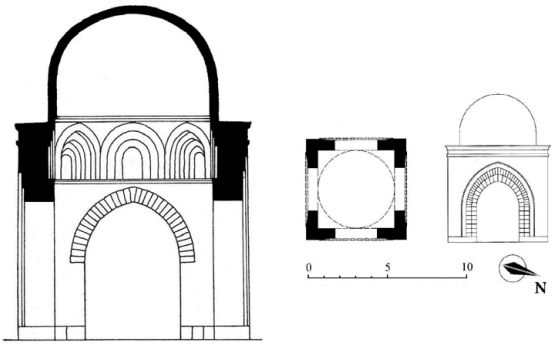
splendida, la nobile". La parola si è poi trasformata, nel corso dei secoli, in Aziza e infine in Zisa. Il palazzo è a pianta rettangolare con due corpi turriformi sporgenti sui lati corti. La facciata principale è divisa in tre parti, di cui quella centrale più larga e più alta delle laterali. Tutto ciò poi si ripete sui tre livelli in alzato del palazzo e l'articolazione interna ruota tutta intorno al vano centrale. Anche il ritmo tripartito interno si rispecchia con evidenza nella decorazione esterna. Il pianterreno presenta un lungo corridoio con tre fornici che permettono l'accesso, nella parte centrale, alla grande Sala della Fontana, concepita come un vero e proprio *iwan*, ovvero da un vano quadrato coperto con volte a crociera a sesto acuto, con tre nicchie rettangolari disposte sui tre lati. La decorazione segue i canoni dell'arte islamica, presentando elementi a *muqarnas* posti agli angoli delle nicchie e colonne agli angoli delle pareti. Un pannello musivo, con volatili, arcieri e palmizi, è collocato su una grande fontana sormontata da un'aquila a mosaico, simbolo del potere reale. La destinazione d'uso di tale ambiente era quella dello spazio semipubblico per ricevimenti, banchetti, concerti e danze. Inoltre, era presente una

pagina a fronte
Palermo, Cubula

vasca dotata di un padiglione le cui fondazioni sono state ritrovate durante le campagne di scavo archeologico e che si sviluppava già a partire da qualche centimetro del filo esterno della facciata principale.

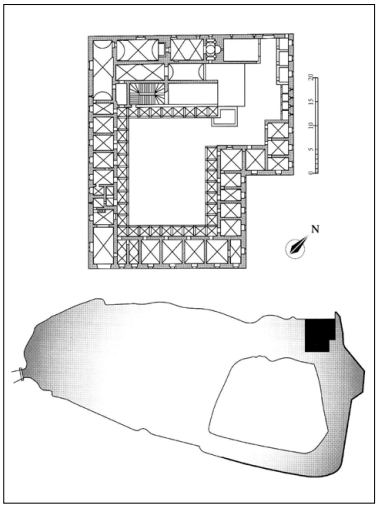
Una simile distribuzione planimetrica si ritrova nello Scibene, collocato nella zona occidentale della città di Palermo. L'edificio presenta una facciata rivolta ad Oriente, un blocco turriforme più alto a sud e un altro leggermente rientrante a nord. Lo spazio centrale è costituito dalla sala della Fontana, che conserva tre alcove rettangolari. Quella centrale è coperta da una volta a *muqarnas*, quelle laterali da catini "a ombrello". Un'apertura, attualmente murata, dimostra che un tempo da questa fontana sgorgava acqua sorgiva. Numerosi resti di stucco alla parete di colore rosso-giallo forniscono preziose informazioni dell'arredamento originario: alcuni elementi sono i resti di un fregio che ricopriva la parete, mentre altri fanno parte di una cornice della lunetta della parete posteriore. Si potrebbe ipotizzare che l'*iwan* dello Scibene rappresenti un precedente di quello che verrà riproposto successivamente e con più enfasi nelle residenze normanne.

Palermo, Cubula
pianta
e prospetto



pagina a fronte
Palermo, palazzo della Favara
planimetria generale
vestigia perimetrali del lago di Maredolce

La Cuba, ultimo palazzo costruito da un re normanno, si trova a sud-ovest della principale residenza reale normanna. Fino ai primi decenni dell'Ottocento, la Cuba fu considerata, per la sua denominazione e per la decorazione epigrafica che corona in sommità la facciata principale, come un edificio musulmano costruito al tempo degli emiri kalbiti. Solo nel 1849, l'arabista Michele Amari rilevò i caratteri cufici del fregio epigrafico. La traduzione riportò il nome del committente, il re Guglielmo II, e anche la data della sua edificazione, cioè il 1182. Nella Cuba, il nucleo centrale è occupato dalla corte interna che determina la tipica tripartizione planimetrica, formata da una superficie mediana affiancata da due vani laterali. La residenza ha forma di un parallelepipedo regolare con una sola elevazione, come testimoniano le arcate cieche che si sviluppano su tutta l'altezza dell'edificio. Posta al centro del Parco Reale del Genoardo, era immersa in un grande bacino d'acqua chiuso su quattro lati. Vi si accedeva attraverso un piccolo ponte in legno. Su ogni lato, in posizione mediana, sporge un corpo rettangolare al cui interno prendono posto alcune nicchie. La presenza di un bacino d'acqua giustifica la costruzione di un considerevole basamento messo in opera con blocchi di grande dimensione. È evidente che non si possa considerare la Cuba come un palazzo nel senso pieno del termine. Infatti, non si rilevano appartamenti o luoghi di soggiorno del sovrano e della sua corte. La destinazione d'uso della Cuba è, senza dubbio, una sala adibita al pubblico, forse un salone di ricevimento utilizzato in modo episodico. Possiamo ipotizzare, con molta probabilità, che tale edificio, costruito fuori dalle mura della città e immerso in un vasto giardino con vasche d'acqua, sia un padiglione progettato per il riposo e il soggiorno diurno del re normanno che solo saltuariamente consentiva l'accesso ad estranei per brevi udienze.

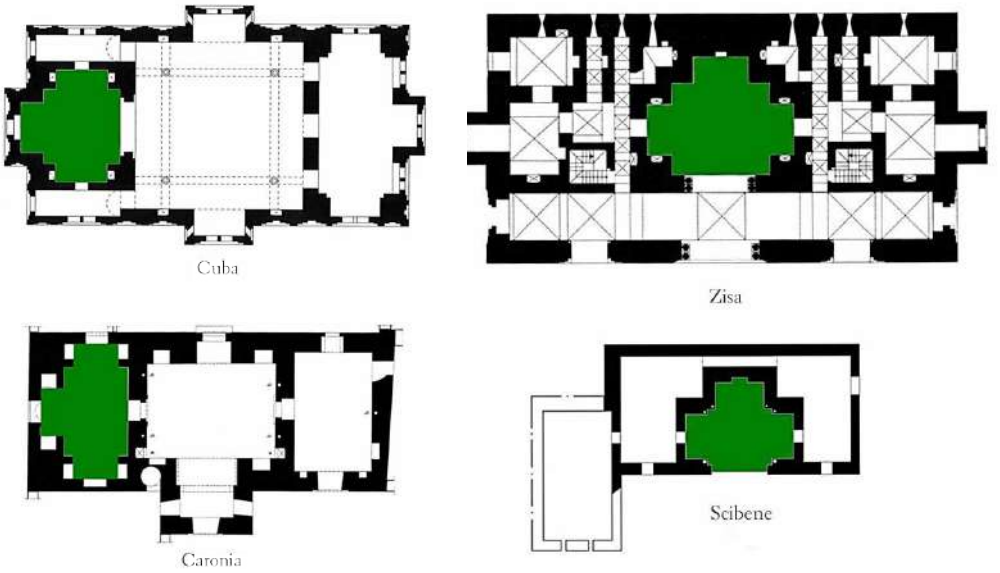


Distribuzione interna e stereometria dei volumi

Tra le innovazioni introdotte nella Sicilia normanna sotto l'influenza fatimide e ziride, è importante considerare anche l'impostazione planimetrica degli edifici aulici: la simmetria dell'impianto rispetto all'asse longitudinale e a quello trasversale e la tripartizione dello spazio in pianta. In effetti, la ricerca di un asse di simmetria determinato dall'ambiente centrale caratterizza le sale del trono del Palazzo di Ziri ad Ashir e della torre al-Manar alla Qal'a. Indipendentemente dal numero dei livelli in alzato, lo studio planimetrico di alcuni palazzi siciliani rileva una precisa organizzazione simmetrica dello spazio interno e una conseguente divisione tripartita. Tra i vari esempi esaminati si nota una prevalenza molto evidente della zona mediana, che determina l'asse di simmetria, rispetto agli appartamenti laterali. In epoca normanna questa impostazione viene inaugurata a Caronia e ripresa con maggiore raffinatezza e completezza nel Palazzo della Zisa. Una distribuzione simile si ritrova anche nel piccolo Palazzo dello Scibene[9]. Per quanto riguarda l'impianto tipologico della Cuba, ultima residenza costruita da un re normanno, si assiste all'adozione dello schema planimetrico sperimentato nella Zisa e riproposto con alcune varianti. Il ritmo tripartito interno si ripete anche nella decorazione esterna del monumento.

Per Caronia e per la Cuba, la sala cruciforme è localizzata lateralmente rispetto allo spazio centrale. Per questo motivo il modello planimetrico segue un asse di simmetria longitudinale.

[9] P. Longo, *Il sollazzo dello Scibene. Una perla dimenticata*, Palermo 2019.



Sicilia, planimetrie di palazzi con indicazione dell'*iwan*

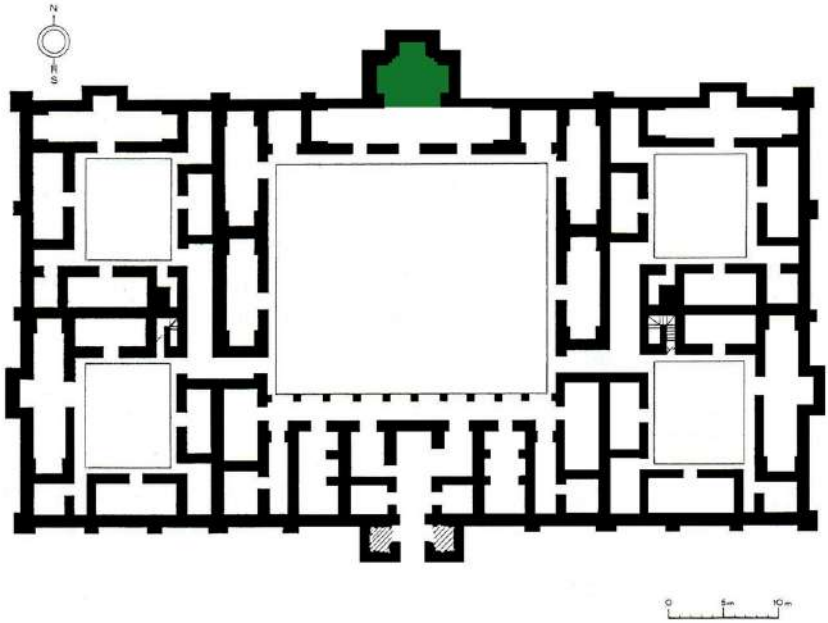
pagina a fronte
Ashir, palazzo ziride con indicazione della sala del trono

Al contrario, per quanto riguarda la Zisa e lo Scibene, la tripartizione elaborata a partire dalla sala centrale a tre alcove si sviluppa secondo un asse trasversale.

L'uso della simmetria e della tripartizione planimetrica nelle architetture palaziali è proprio della tradizione orientale evidente nell'architettura civile prima dell'avvento dell'Islam, in particolare nel regno sassanide. Nei palazzi persiani si avverte una certa predominanza della parte mediana rispetto agli appartamenti laterali, con il corpo centrale che determina l'asse di simmetria. In pratica, il modello del *bayt* persiano, destinato alle funzioni pubbliche o alle cerimonie, è composto da un ampio e profondo *iwan* con due vani adiacenti che si aprono su una corte centrale. Questi ambienti e gli appartamenti del sovrano sono allineati secondo un asse longitudinale. Tra gli esempi più rappresentativi nei quali si possono ancora individuare tali impostazioni ricordiamo i famosi palazzi persiani: Ardashir I (224-241) a Firuzabad in Iran del III secolo, il palazzo di Taq-i-Kisra di Cosroe I (531-579) a Ctesifonte in Iraq dell'inizio del VI secolo e il palazzo di Cosroe II (590-628) a Qasr e-Shirin in Iran del VI secolo[10].

Le caratteristiche architettoniche orientali, con molta probabilità, sono state assimilate in Sicilia tramite il Maghreb. Infatti, il semplice confronto dei differenti tipi di

[10] Sull'influenza sassanide dell'*iwan* persiano nei palazzi nordafricani e siciliani, si veda: Hadda, *L'iwan nell'architettura palaziale*, pp. 73-88.



organizzazione planimetrica mostra alcune similitudini formali tra i palazzi fatimidi e ziridi in Tunisia e in Algeria e le costruzioni palermitane del XII secolo. In effetti, la ricerca di un asse di simmetria determinato dalla sala centrale caratterizza le sale del trono dei palazzi di Ziri ad Ashir (X secolo), di Sabra al-Mansuriya (X secolo) e della torre al-Manar alla Qal'a dei Banu Hammad (XI secolo). Tuttavia, ad Ashir la sala cruciforme e la sua anticamera sono delle entità a parte, interamente prive di ogni appartamento laterale. È importante ricordare che la tripartizione appare chiaramente nei monumenti normanni, senza però essere riprodotta con un modello identico. Le sale cruciformi, in generale articolate a partire da una forma quadrata o rettangolare, vengono riproposte nell'architettura siciliana come vere e proprie sale di ricevimento con vistose decorazioni che però tendono a non mostrare lo sfarzo degli esempi orientali o nordafricani. Si può affermare, quindi, che l'architettura normanna in Sicilia sia ispirata alle forme del repertorio islamico e le abbia adattate secondo criteri e gusti propri che assumono, a seconda degli esempi, un'articolazione molto diversa.

In realtà, i caratteri costruttivi e decorativi dell'architettura palaziale in Sicilia, sebbene mostrino a prima vista un'evidente contaminazione lessicale di matrice islamica, conservano nella totalità dei corpi di fabbrica, un'origine tipologica che va ricercata negli edifici civili e militari transalpini. Infatti, la volumetria e lo sviluppo architettonico verticale derivano direttamente dai dongioni rettangolari edificati in Normandia e in Inghilterra nei secoli

X-XII. Per individuare l'origine della matrice progettuale adottata dagli architetti normanni per i palazzi residenziali in Sicilia, occorre abbandonare per un momento l'idea di trovare nelle vicine architetture islamiche il diretto riferimento formale e volumetrico, mentre è necessario concentrare l'attenzione sulla Francia settentrionale del X secolo[11]. È proprio nelle costruzioni della Valle della Loira, Angiò e Touraine, come ad esempio i dongioni di Langeais, Montbazon e Loches, che devono essere ricercati i modelli delle architetture normanne e anglonormanne edificate durante l'XI e il XII secolo[12]. Tra i diversi manufatti, a titolo esemplificativo, si citano i dongioni di Chambois in Normandia e di Rochester in Inghilterra[13]. Tuttavia, uno studio più approfondito degli edifici palaziali palermitani non rivela nessuno degli elementi difensivi dei dongioni normanni, mostrandosi invece aperti direttamente al piano terra sui giardini o sulle peschiere che li circondavano. Infatti, le residenze normanne di Sicilia imitano nello sfarzo e nella decorazione la tradizione artistica islamica e bizantina che continuava a essere presente sull'isola, come riporta Goffredo Malaterra verso la fine dell'XI secolo, "grazie ai molteplici contributi provenienti da maestranze esperte nell'arte della costruzione condotte da luoghi lontani", ovvero dai territori greci o musulmani [14]. Mentre la monumentalità, particolarmente evidente negli alzati, è rappresentata dalle consistenti altezze dei palazzi siciliani, desunte dai modelli della cultura architettonica mediata dalla Normandia dell'XI e del XII secolo.

Vale la pena ricordare che i palazzi islamici erano costituiti da diverse unità abitative indipendenti e difesi da un'imponente cinta muraria. Ne sono un esempio i palazzi di Ashir e della Qal'a dei Banu Hammad in Algeria. Anche i palazzi fatimidi del Cairo (XI secolo), descritti dall'al-Maqrizi (1364-1441), erano composti da diverse sale (*qa'at*) e padiglioni (*manadhir*). Infatti, nel testo al-*Khitat*, si legge: "Sappi che i califfi possedevano palazzi e padiglioni di svago al Cairo e nei suoi dintorni; lì vi erano il grande palazzo Orientale che fondò il generale Jawhar, il piccolo palazzo Occidentale e i palazzi Yafi, d'Oro, della Prosperità, della Vittoria, dell'Albero, della Spina, dello Smeraldo, dello

[11] La teoria dell'origine della matrice progettuale normanna è stata sviluppata in Hadda, *L'architettura palaziale*, pp. 163-183; Id., *Cultura e tradizione fatimide e zuride nell'architettura normanna di Sicilia (X-XII secolo). Bilancio storiografico e prospettive di ricerca*, «Studi e Ricerche di Storia dell'Architettura. Rivista dell'Associazione Italiana di Storia dell'Architettura», VI-11 (2022), pp. 136-151.

[12] E. Impey, E. Lotans, J. Mesqui, *Deux donjons construits autour de l'An Mil en Touraine. Langeais et Loches*, Paris 1998; J. Decaëns, *Les origines du donjon rectangulaire*, in *L'architecture normande au Moyen Age*, sous la direction de M. Baylé, actes du colloque (Cerisy-la-Salle, 28 septembre-2 octobre 1994), vol. I, Caen 1997, pp. 181-195.

[13] M. Morris, *Rochester Castle*, in *Castles and the Anglo-Norman World*, ed. J.A. Davis et. al., Oxford 2016, pp. 69-74; A. Chatelain, *Donjons romans des Pays d'Ouest*, Paris 1973, pp. 122-124.

[14] Goffredo Malaterra, *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*, a cura di Ernesto Pontieri, vol. III, Bologna 1928, XIX, 68, XXXII, 77.

Zaffiro, dell'Harem, del Fiume. Tutte queste costruzioni erano provviste di sale *qa'at*, belvederi e padiglioni *manadhir*"[15]. Dato l'elevato numero di edifici presenti nello stesso complesso, possiamo supporre che essi non si sviluppavano in altezza in quanto gli appartamenti erano generalmente autonomi e collegati tra loro.

Un famoso modello di palazzo islamico, che conferma la tipica organizzazione orizzontale con varie unità abitative indipendenti, è la cittadella residenziale omayyade di Amman in Giordania dell'VIII secolo[16]. Attraverso la planimetria generale si possono facilmente notare i vari appartamenti indipendenti collegati al patio principale e alla sala del trono posta allo stesso livello. L'Alhambra di Granada (metà XIII secolo), anche se successiva di qualche secolo, è probabilmente l'esempio più notevole di palazzo reale. In effetti, anche l'edificio nasride è composto da varie unità abitative indipendenti e presenta la Torre Comares, articolata verso l'alto come la torre dell'al-Manar alla Qal'a, a sua volta simile alla torre Pisana del palazzo dei Normanni. La sua funzione era di difesa militare oltre che residenziale[17].

È noto che nel mondo musulmano non esiste un edificio di forma parallelepipeda che si sviluppi in altezza con esclusive funzioni residenziali. L'unica eccezione potrebbe essere rappresentata dalla forma esterna e dalle rilevanti dimensioni verso l'alto del palazzo di Ashir, anche se l'interno presenta la classica impostazione dei quattro appartamenti con piccoli cortili disposti intorno a un patio centrale. Proprio queste brevi considerazioni ci portano a supporre, contrariamente a quanto spesso è stato affermato, che l'origine della volumetria esterna dei palazzi normanni di Sicilia sia il frutto di un'eredità proveniente dal nord della Francia, mentre la decorazione artistica, l'impostazione planimetrica e l'organizzazione della superficie circostante, dedicata ai giardini e i bacini monumentali, rimangono solidamente legate alle influenze culturali islamiche di cui la Sicilia del tempo era pienamente intrisa. Possiamo affermare che l'architettura normanna è una sintesi non solo delle tendenze mediterranee dell'epoca, ma anche dei contributi provenienti dall'Oriente e dal Nord Europa. Tuttavia, gli edifici realizzati dai sovrani normanni non furono mai una semplice replica di modelli desunti da altri territori, ma una rivisitazione e un adattamento proprio secondo le loro preferenze. L'affermata eredità islamica, evidente nei partiti edilizi della seconda metà del XII secolo, non si spiega con il desiderio di ripristinare la civiltà musulmana sull'isola o di continuare una presunta tradizione autoctona, semmai è il risultato fecondo di un'architettura multiculturale che gli scambi con i paesi del Nord Africa avevano fortemente agevolato.

[15] al-Maqrizi, *Al-Mawa'idh wa al-I'tibar*, p. 341.
[16] A. Almagro, P. Jiménez, J. Navarro Palazón, *El Palacio omeya de 'Ammān. Investigación archeológica y restauración (1989-1997)*, Granada 2000, pp. 126-150.
[17] O. Grabar, *The Alhambra*, Sebastopol 1992, pp. 57-68.

Palermo, parco del Genoardo, miniatura del XII secolo da Pietro da Eboli, fol. 98r

Parchi, padiglioni, vasche e fontane

Tra i luoghi più rappresentativi della committenza artistica e architettonica normanna in Sicilia, e del ruolo dell'eredità islamica, figurano i parchi *extra-muros* realizzati intorno alla città di Palermo. In realtà, possediamo un certo numero di testimonianze sul Parco Reale della Conca d'Oro sia per l'epoca arabo-musulmana sia per quella normanna[18]. Gli emiri kalbiti stabilirono le loro residenze sulle pendici dei monti Caputo e Grifone vicino Palermo da cui era possibile convogliare le sorgenti di acqua e permettere così l'approvvigionamento idrico dei numerosi palazzi. I Normanni, conquistata la città, rimasero attratti dall'alto livello di vita dei loro predecessori e adottarono i loro modelli edilizi. Così, dopo la probabile distruzione del complesso architettonico della Favara, i nuovi conquistatori cercarono in tutti i modi di ingrandire il precedente parco e, utilizzando la rete idraulica già realizzata dagli Arabi, crearono vasti giardini[19]. Fuori dalle mura della città, il parco normanno si estendeva a forma di semicerchio fino ai monti che a sud-est chiudevano la Conca d'Oro. La metafora del geografo Ibn Jubayr riferisce che le residenze reali sono distribuite "come le perle d'una collana al collo di una giovane ragazza"[20]. La formazione del parco, a partire dal suo nucleo primitivo, proseguirà durante i regni di Ruggero II e Guglielmo I e i limiti geografici, definiti con la conquista normanna, non verranno in seguito più modificati. Ruggero II rinnovò il palazzo della Favara o Maredolce nell'attuale zona di Brancaccio e ordinò la costruzione di una residenza ad Altofonte, nell'area che sarebbe stata in seguito chiamata Parco Vecchio, posta a qualche chilometro da Palermo[21]. Guglielmo I, invece, fece creare il Parco Nuovo, a partire dalle mura di cinta della città fino al Monte Caputo, e vi edificò il palazzo della Zisa. Durante il dominio di Guglielmo II non si procedette a nessun tipo di ampliamento, ma piuttosto l'attenzione cadde sulla cura e sull'abbellimento delle

[18] Sul Parco Reale di Palermo si veda: G. Barbera, *Conca d'oro*, Palermo 2012; G. Bellafiore, *Parchi e giardini della Palermo normanna*, Palermo 1996, pp. 5-41; Id., *Architettura in Sicilia nell'età islamica e normanna 827-1194*, Palermo 1990, pp. 21-34, 55-68; H. Bresc, *Les jardins royaux de Palerme*, in *Mélanges de l'École Française de Rome - Moyen Âge*, 106/1 (1994), pp. 239-258.

[19] J. Tito Rojo, *Los estanques palatinos en el Occidente musulmán: La Favara de Palermo y el Albercón de Cartuja en Granada*, in *Almunias. Las fincas de las élites en el Occidente islámico: poder, solaz y producción*, a cura di J. Navarro Palazón, C. Trillo San José, Granada 2018, pp. 593-627; S. Braida, *Il castello di Favara. Studi di restauro*, «Architetti di Sicilia», I/5-6 (1965), pp. 27-34.

[20] Ibn Jubayr, *Rihla*, Beirut 1964, p. 305.

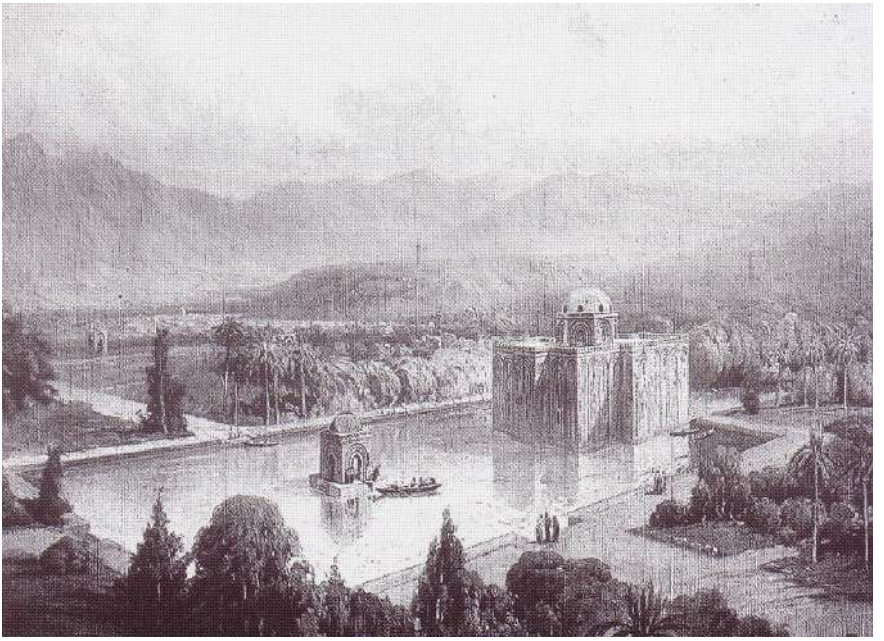
[21] Meier, *Die normannischen königspaläste*, pp. 54-65; A.A. Belfiore, *Il castello della Favara o Maredolce*, in *Monumenti normanni. Sollazzi e giardini*, a cura di L. Bellanca, Palermo 2015, pp. 17-19; E. Canzonieri, S. Vassallo, *Insediamenti extraurbani a Palermo: nuovi dati da Maredolce*, in *Les dynamiques de l'islamisation en Méditerranée centrale et en Sicile: nouvelles propositions et découvertes récentes*, sous la direction de A. Nef, F. Ardizzone, Roma-Bari 2014, pp. 271-277.

proprietà reali. Il re si occupò di riorganizzare il parco, che prese il nome di Genoardo. Il termine deriva da *jannat al-ardh*, che significa il "Paradiso della Terra", molto utilizzato per definire i giardini di svago musulmani realizzati a ricordo del paradiso coranico[22]. Quello palermitano, rappresentato sul foglio 98r della pergamena appartenente all'*Epistola* di Pietro da Eboli, scritto e miniato con molta probabilità fra il 1195 e il 1197, raffigura il *Viridarium Genoard* con elementi rappresentativi del parco reale di caccia[23]. Il giardino-paradiso era chiuso da un muro lungo duemila passi e immerso nell'acqua, con specie diverse di animali e piante. Nel parco, Guglielmo II fece costruire padiglioni in perfetta armonia con la natura: Cuba, Piccola Cuba e Cuba soprana. Tali edifici erano utilizzati come luoghi di rappresentanza, di riposo, e punto di incontro della corte per le attività venatorie.

L'acqua occupa un posto preponderante nelle costruzioni palatine siciliane. Le grandi vasche costruite davanti agli edifici, caratteristiche dell'architettura aulica islamica, sono state riprese nella Palermo normanna. Si tratta di una probabile eredità dei Kalbidi, i quali misero in opera ingegnosi sistemi idraulici capaci di captare le sorgenti al fine di approvvigionare i loro palazzi. Anche l'origine anche del nome Favara, che si deve al termine arabo *fawwara*, "sorgente d'acqua", ovvero la fonte posta alle pendici del monte Grifone, ricorda l'importanza dell'acqua in questa residenza e rievoca il grande *birka* che circondava su due lati l'edificio intorno al quale fu costruita un'isoletta artificiale[24]. Anche la Cuba era immersa in un grande bacino d'acqua chiuso su quattro lati e vi si accedeva attraverso un piccolo ponte in legno[25]. Inoltre, una vasca dotata di un padiglione, le cui fondazioni sono state ritrovate durante alcune campagne di scavo archeologico, era collocata di fronte la facciata principale della Zisa[26].

Ereditati dalle tradizioni orientali, vasti bacini d'acqua si estendevano davanti alle facciate dei complessi palatini di Sabra al-Mansuriyya e di *dar al-Bahr* della Qal'a dei Banu Hammad[27]. Anche la residenza di Raqqada (IX secolo) in Ifriqiya, era dotata di un grande invaso rettangolare di cui rimangono alcune tracce[28]. Nel mondo islamico si conoscono altri esem-

[22] M.J. Rubiera y Mata, *Il giardino islamico come metafora del paradiso*, in *Il giardino islamico. Architettura, natura, paesaggio*, a cura di A. Petruccioli, Milano 1994, pp. 13-24.
[23] Petrus De Ebulo, *Liber ad Honorem Augusti sive de Rebus Siculis*, a cura di Th. Kölzer, M. Stähli, Sigmaringen, Jan Thorbecke Verlag, 1994, Codex 120 II, f. 98r.
[24] J. Tito Rojo, *I grandi bacini d'acqua nell'Occidente musulmano: funzione, evoluzione, restauro. A proposito della Favara*, in *Maredolce-la Favara*, a cura di G. Barbera, P. Boschiero, L. Latini, Treviso 2015, pp. 53-66; P. Todaro, *La natura del luogo: aspetti geomorfologici, idrologici e idraulici dell'antica Favara di Maredolce*, in *Maredolce-la Favara*, pp. 135-145.
[25] G. Caronia, V. Noto, *La Cuba di Palermo (Arabi e Normanni nel XII secolo)*, Palermo 1988, pp. 173-177.
[26] Bellafiore, *La Zisa di Palermo*, pp. 68-76.
[27] Hadda, *L'architettura palaziale*, pp. 50-65, 84-88; P. Cressier, M. Rammah, *Sabra al-Mansūriya. Une autre ville califale*, «Cuadernos de Madinat al-Zahra'», 5 (2004), pp. 211-225.
[28] al-Bekri, *Description de l'Afrique*, p. 678; Hadda, *Nella Tunisia medievale,* pp. 56-58; Id., *L'architettura palaziale*, pp. 22-27.



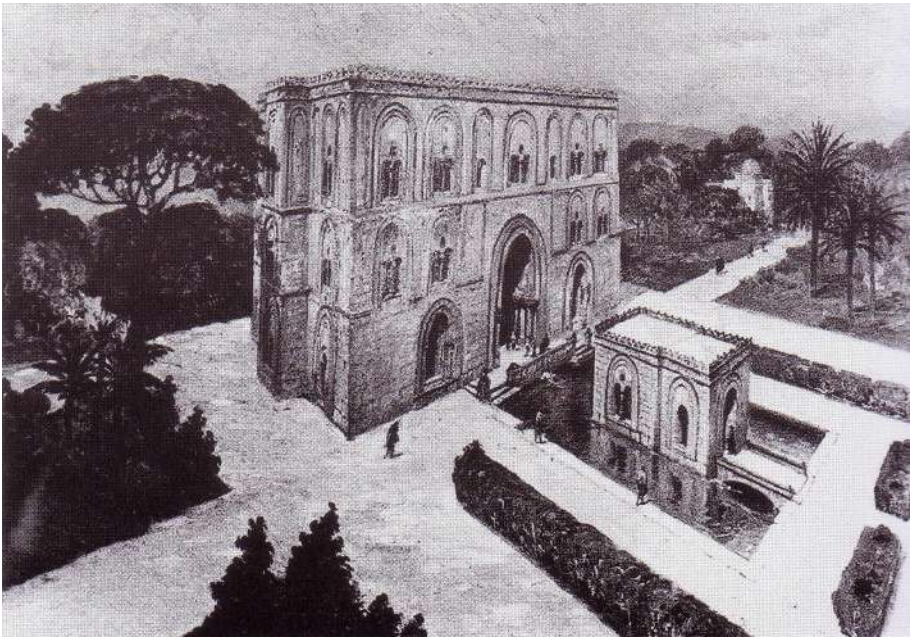
Palermo, Cuba, ricostruzione da un dipinto di R. Lentini, 1935

pagina a fronte
Palermo, Zisa, ricostruzione da un dipinto di R. Lentini, 1935

pi simili, come il grande bacino d'epoca almohade del Menara a Marrakech in Marocco, datato al 1157, che copre circa 3 ettari[29]. Un esempio più recente potrebbe essere rappresentato dalla corte dei Mirti all'Alhambra di Granada, che permette ancora oggi di farci un'idea più precisa sull'importanza di questo genere di vasche[30].

Inoltre, la presenza delle fontane negli edifici reali obbediva ad un ricercato senso estetico. A questo aspetto puramente artistico si aggiungeva anche un altro fattore sostanziale, la sonorità del mormorio dell'acqua, volta ad accompagnare il riposo della vita quotidiana dei sovrani dell'epoca. L'*iwan* della Zisa conserva uno degli esempi più belli di fontana che anima il fondo dell'alcova centrale. L'acqua sgorga dalla parete e poi scorre in un piccolo flusso su di un *shadirwan*[31], in seguito si raccoglie ai piedi del *salsabil*[32] interrom-

[29] J. Navarro Palazón, F. Garrido Carretero, *El paisaje periurbano de Marrakech: La Menara y otras fincas de recreo (siglos XII-XX)*, in *Almunias*, pp. 195-284.
[30] F. Ruggles, *Los jardines de la Alhambra y el concepto de jardín en la España islámica*, in *Al Andalus. Las Artes Islámicas en España*, a cura di J.D. Dodds, Madrid 1992, pp. 162-171.
[31] Il *shadirwan* è una lastra di marmo decorata a *chevrons* spesso collocata in posizione inclinata in modo da permettere al piccolo corso d'acqua superficiale di luccicare ai raggi del sole e allo stesso tempo produrre un lieve e piacevole suono che dona rilassamento e benessere.
[32] Il *salsabil* è un termine arabo comunemente utilizzato per definire una fontana con l'appellativo di acqua che "scorre gradevolmente". La parola *salsabil* deriva dal nome da una fontana menzionata nel Corano come luogo paradisiaco, nel verso 18 di Surat *Al-insan* (Uomo) si legge: "[attinta] da una fonte di quel luogo chiamata *salsabil*".



pendo la sua corsa in due vasche quadrate. Il condotto idraulico termina nell'invaso situato all'esterno del palazzo. Si tratta di un elaborato sistema di scorrimento delle acque molto simile ai *salsabil* e agli *shadirwan* orientali[33]. Le ricerche archeologiche, eseguite nei primi anni del XX secolo nel complesso archeologico della Qal'a dei Benu Hammad in Algeria, hanno rivelato le vestigia di un impianto idrico comparabile a quello della Zisa. Infatti, proprio durante gli scavi, sono stati messi in luce una lastra di marmo con la superficie esterna decorata con incisioni a *chevrons* oltre a un canale e una vasca ottagonale che fungevano da *shadirwan*[34].

Architetture a cupola tra Sicilia e Nord Africa

In Sicilia, nonostante le importanti trasformazioni subite dall'architettura musulmana, rimangono ancora alcune strutture che testimoniano l'eredità arabo-normanna. Si tratta di edifici a cupola, piccoli padiglioni che riflettono le più diverse tradizioni costruttive spesso

[33] Staacke, *La zisa. Un palazzo normanno*, pp. 101-104; Y. Tabbaa, *The "Salsabil" and "Shadirwan" in Medieval Islamic Courtyards*, «Environmental Design: Journal of the Islamic Environmental Design Research Centre», 1 (1986), pp. 34-37; G. Marçais, *Salsabil et Šādirwān*, in *Études d'orientalisme dédiées à la Mémoire de Levi-Provençal*, vol. II, Paris 1962, pp. 639-648.
[34] Golvin, *Recherches archéologiques*, p. 122.

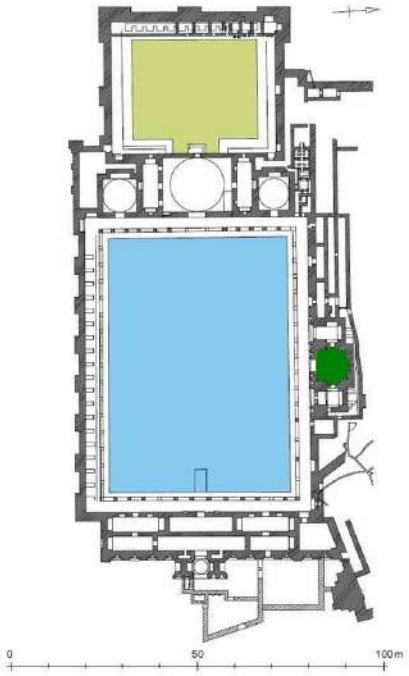
Palermo, dipinto del soffitto della Cappella Palatina suonatori in un padiglione presso una fontana con *shadirwan*

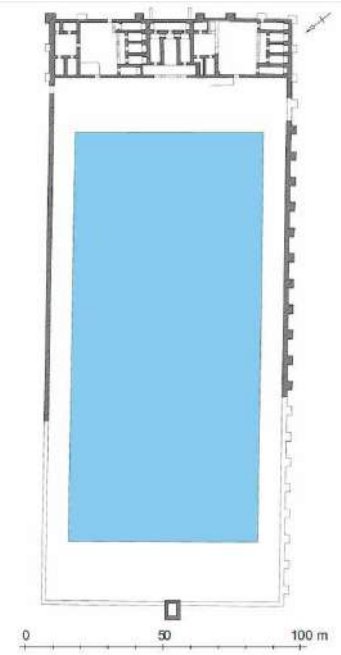
manifestate in un felice sincretismo artistico. Tali manufatti, per la loro singolarità di forme e soluzioni, meritano di essere catalogati e studiati in modo più approfondito e, soprattutto, messi in relazione con i loro omologhi nordafricani per meglio comprendere gli usi alla base della loro costruzione.

A Palermo, la Piccola Cuba o Cubula posta a qualche decina di metri dalla Cuba soprana nel giardino di Villa Napoli[35]. Il primo autore che abbia riportato l'esistenza del noto padiglione fu Fazello, che, nel XVI secolo, ne cita la presenza all'interno del parco della Cuba[36]. La struttura, ancora superstite e in un discreto stato di conservazione, è a pianta quadrata con quattro pilastri a L che sorreggono la cupola emisferica, costituita da assise anulari e sostenuta da trombe angolari. Sui quattro lati si aprono archi a sesto acuto ornati da un cornicione aggettante con bugne a cuscino, conferendo un certo rilievo ai nitidi volumi murari realizzati con conci di tufo squadrati. Si è parlato molto della destinazione d'uso del padiglione, probabilmente edificato all'epoca del re Guglielmo II (1166-1189). Alcuni studiosi l'hanno considerata una cupola funeraria, perché molto simile ad alcune tombe nordafricane. Altri ancora hanno ipotizzato che si trattasse di un padiglione per musicisti, anche se la superficie interna disponibile appare molto limitata. L'archeologo inglese Henry Gally Knight, nel 1840, pensava che nella parte centrale si trovasse una fontana[37]. Oggi si ammette volentieri che il chiosco seguiva la precisa volontà di abbellire il parco. L'edificio infatti, a nostro avviso, era molto probabilmente un padiglione di sosta aperto sui quattro lati, che permetteva una vista panoramica sul giardino circostante. Non sappiamo se la struttura si trovasse al centro della grande vasca, come mostra un dipinto di Lentini del 1922, o se, ipotesi più realistica, fosse semplicemente immersa nel verde del parco reale[38].

pagina a fronte
Qal'at Banu Hammad, *dar el-Bahr*
Sabra al-Mansuriya, *dar el-Bahr*

[35] Sull'edificio della Cubula si veda: G. Di Stefano, *Monumenti della Sicilia normanna*, Palermo 1979, I, Tavv. CLXVII-CLXVIII, pp. 110-111; G. Cassata, D. Ciccarelli, G. Costantino, *La Sicilia*, Milano 1986, p. 157; Caronia, Noto, *La Cuba di Palermo*, 165-171.
[36] T. Fazello, *De Rebus Siculis. Decas prima*, LVIII ed. V. D'Amico, Catania 1749, p. 331
[37] Caronia, Noto, *La Cuba di Palermo*, pp. 166-167.
[38] Di Stefano, *Monumenti della Sicilia*, II, p. 267; Caronia, Noto, *La Cuba di Palermo*, p. 223.





Altro esempio è rappresentato da una cuba edificata all'esterno del borgo di Mineo in provincia di Catania ad una quarantina di chilometri a sud-ovest della città. Sappiamo che gli arabi ifriqiyeni assediarono e occuparono il *castrum* bizantino di Mineo e, dopo averlo incendiato e devastato, ricostruirono interamente la fortezza[39]. La *Qal'at Minau* figura nella relazione di viaggio di al-Idrisi come una «bella fortezza tra le montagne di Vizzini, circondata di sorgenti, con numerosi campi fertili e terre di grande qualità. I frutti e gli arbusti sono abbondanti»[40]. La presenza della fortificazione è confermata successivamente da un'altra fonte araba, nell'opera di al-Omari, della prima metà del XIV[41].

Attualmente, la cuba di Mineo si trova all'esterno del borgo abitato in una zona chiamata "Rabato", relitto dialettale di derivazione araba (*rabat:* un sobborgo posto all'esterno delle mura della città), designando così un luogo non lontano dal cimitero[42]. Questa zona fu profondamente islamizzata anche se non segnalata dalle fonti come un luogo importante nel

[39] Ibn al-Athir, *Annales du Maghreb*, p. 71.
[40] al-Idrisi, *Nuzhat al-Mushtaq*, p. 26.
[41] al-'Omari, *Masālik el-absār fi mamālik el-amsār*, trad. Gaudefroy-Demombynes, Paris 1927, p. 66.
[42] A. Messina, *La cuba di Mineo*, «Sicilia Archeologica», XXI (1988), pp. 87-92, in part. p. 87.

pagina a fronte
Palermo, cubula, stampa da H. Gally Knight, 1840

Palermo, cuba di Ciprigna a Vicari, vista esterna dopo il restauro

programma della conquista normanna. Infatti, bisogna attendere il regno di Guglielmo I (1154 al 1166) per trovare la prima menzione di Mineo nei documenti ecclesiastici che provengono dal vescovato della città di Siracusa[43].

La cuba di Mineo fu destinata probabilmente a monumento funerario e pone un problema di datazione a causa dell'assenza di documenti precisi che fanno riferimento alla sua fondazione. Nel corso dei secoli ha subito varie trasformazioni e modifiche che hanno mascherato le strutture architettoniche originali: durante l'installazione del complesso conventuale di San Vito fu utilizzato il lato sud-est del monumento per edificare nuovi edifici e murate tutte le aperture alterandone profondamente l'aspetto primitivo. Nell'Ottocento, una campagna di scavi archeologici ha messo in luce un vaso in bronzo ornato da bande epigrafiche arabe con caratteri cufici[44]. Esso attesta la forte arabizzazione della regione tra la fine dell'IX e la metà dell'XI secolo. Anche se, molti edifici normanni del XII secolo presentano iscrizioni a caratteri cufici, come Santa Maria dell'Ammiraglio e la Cuba, si può ipotizzare che la costruzione della cuba di Mineo fu intrapresa durante quest'arco di tempo, del resto le caratteristiche architettoniche dell'edificio convergono su questa supposizione.

Probabilmente l'edificio, realizzato da maestranze locali, ha una membratura architettonica di forma parallelepipeda costruita con blocchi di pietre lavorate. È di pianta quadrata con 6,50 metri di lato e un'altezza di 5,15 metri. La copertura originale è ormai scomparsa essendo stata trasformata in terrazzo. Data la particolare forma dell'edificio è molto probabile supporre che una cupola sormontava originariamente la composizione. Purtroppo, i raccordi angolari, che pur necessariamente esistevano per permettere alla cupola emisferica di passare dalla forma circolare alla forma quadrata, in seguito alle distruzioni e ai numerosi rimaneggiamenti, non hanno lasciato nessuna traccia visibile. Due contrafforti leggermente sporgenti rinforzano gli angoli nord-ovest e sono contemporanei alle trasformazioni effettuate all'epoca della fondazione del convento. Tre aperture, oggi murate, erano presenti sui lati nord-est, nord-ovest e sud-ovest. Gli archi, composti da conci radiali, sono a sesto acuto. Si può supporre che il lato sud-est, attualmente distrutto, presentasse un'analoga articolazione formale. Oltre agli archi il monumento non presenta nessun elemento decorativo.

[43] V. Amico, *Dizionario topografico della Sicilia*, Palermo 1856, pp. 127-133; La località di Mineo è segnalata nel diploma redatto da Urbano II, datato di 1162, e in un atto stabilito da Alessandro III che riguarda sempre Mineo e le relazioni col vescovato di Siracusa.
[44] C. Tamburino-Merlini, *Le antiche Mene*, «Giornale di Scienza, Lettere ed Arti», LXXIII (1841), pp. 38-43, in part. p. 39. Il vaso ornato da due iscrizioni arabe è purtroppo disperso.

La grande semplicità della costruzione e l'assenza di elementi decorativi contrastano con la Cubula di Palermo il che porta a pensare che la cuba di Mineo non avesse la stessa funzione che rivestiva quella della capitale. Difatti, se la funzione dell'edificio non è conosciuta con certezza, la sua posizione esterna al borgo di Mineo e la sua vicinanza a un cimitero di epoca medievale suggeriscono la destinazione sepolcrale.

Anche se quasi completamente sconosciuta, un'altra testimonianza delle cube siciliane si trova a Vicari, nella provincia di Palermo. La cuba di Vicari è formata da uno spazio quadrilatero sormontato da una copertura a calotta liscia, di forma emisferica a sesto rialzato che ad occhio nudo evidenzia all'estradosso alcune imprecisioni nell'andamento della curvatura imputabile all'approssimazione durante la sua costruzione e da quattro aperture a sesto acuto orientate verso i punti cardinali. La muratura presenta conci in pietra irregolari di diversa pezzatura, mentre il tratto dell'archivolto compreso tra il piano d'imposta e la chiave evidenzia l'uso di mattoni disposti con il lato corto nel senso della lunghezza. La costruzione si connota con le caratteristiche tipiche, anche se in una versione molto semplificata, prodotte dalle maestranze musulmane presenti in Sicilia, il cui esempio più noto è rappresentato dalla Piccola cuba di Palermo. L'edificio è stato restaurato nel 2012, con la ricostruzione del rivestimento della cupola realizzata con cocciopesto che presenta proprietà impermeabilizzanti e che conferisce al monumento quella forte colorazione rossastra creando quel giusto contrasto cromatico con la severa monocromia delle pareti.

Gli edifici a cupola per forma e fattura presentano caratteristiche architettoniche peculiari che rimandano all'intermediazione col mondo islamico. Anche se molte sono le testimonianze a cui fare riferimento nel mondo mediterraneo, risultano forti le analogie tra le cube

pagina a fronte
Palermo, chiesa di San Cataldo

siciliane e quelle nordafricane[45]. Ne sono un esempio la *Qubba* di Banu Khurasan e quella del mausoleo di Msid al-Qubbah a Tunisi e *Qubbat Bin al-Qahawi* a Susa, che molto probabilmente sono contemporanei e edificati tra la fine dell'XI secolo e l'inizio del XII secolo[46]. In tali edifici la struttura della cupola segue il modello ifriqiyeno realizzato dagli Aghlabidi nelle grandi moschee di Kairouan e di Susa (entrambi risalgono all'IX secolo) e dagli Ziridi, nella moschea al-Zaytuna di Tunisi (XI secolo)[47]. Dette anche di tipo kairuanese, tali cupole sono caratterizzate da una calotta semisferica scanalata con base circolare. La struttura è sostenuta da un tamburo ottagonale composto da quattro trombe a forma di conchiglia[48].

Nel mondo islamico troviamo altri edifici analoghi, come la *Qubba* al-Barudiyin di Marrakesh in Marocco che risale alla prima metà del XII secolo. Si tratta di un padiglione per le abluzioni rituali costruito durante il regno di Alì Ibn Yussef (1106-1142). L'edificio è composto da una struttura cubica formata da due registri: il primo presenta aperture con archi polilobati nei quattro lati, il secondo appare riccamente decorato da nicchie con trafori di varia forma. Il monumento è coronato da merli a forma di sega e coperto da una cupola semisferica ornata da archi intrecciati[49].

Altri esempi sono le note tombe della necropoli di Assuan in Egitto, datate tra l'XI e il XII secolo, con cupola su tamburo ottagonale e pianta quadrangolare[50].

Possiamo affermare che le piccole cube siciliane non sono altro che la riproduzione in scala ridotta dell'architettura a cupola fatimide e ziride nordafricana, la cui struttura spaziale si materializza nella geometria del paradigma tridimensionale cubo-sfera.

Ricordiamo però che in Sicilia le cupole sono frequenti anche in edifici religiosi, come le chiese di San Giovanni dei Lebbrosi, di San Giovanni degli Eremiti, della Martorana, di San Cataldo, o anche la Cappella Palatina, tutte presumibilmente fondate in epoca ruggeriana (1130-1154)[51]. Tali cupole, pur utilizzando le stesse tecniche costruttive, non evocano, con le loro calotte emisferiche, le chiese contemporanee d'Occidente, ma non sono altro che il risultato di una singolare *koiné* mediterranea, che prende spunto sia dalle cupole bizantine che da quelle islamiche con un sesto fortemente rialzato.

[45] O. Grabar, *The Islamic Dome, Some Considerations*, «Journal of the Society of Architectural Historians», 22 (1963), pp. 191-198; G. Bellafiore, *Monumenti di Palermo, capitale del regno normanno*, in *Storia di Palermo*, pp. 113-132, in part. p. 126.
[46] S.M. Zbiss, *Documents d'architecture fatimide d'Occident*, «Ars Orientalis», III (1959), pp. 27-31 ; Hadda, *Le cube*, pp. 7-12.
[47] Hadda, *Nella Tunisia Medievale*, pp. 5-41.
[48] S.M. Zbiss, *Les coupoles tunisiennes dans leur évolution*, Tunis 1959, pp. 18-29.
[49] N. Kubisch, *Les Almoravides et les Almohades. Architecture*, in *L'Islam, Arts et civilisations*, sous la direction de M. Hattstein e P. Delius, Paris 2000, pp. 257-258.
[50] A. Blundo, *I mausolei della necropoli di Assuan: materiali per un'indagine comparativa*, Sesto Fiorentino 2020.
[51] R. Di Liberto, *Norman Palermo: Architecture between the 11th and 12th century*, in *A Companion to Medieval Palermo. The History of a Mediterranean City from 600 to 1500*, ed. A. Nef, Leiden-Boston, 2013, pp. 140-194.

Forme architettoniche ed elementi decorativi

Malgrado l'importante presenza araba in Sicilia, segnata da circa tre secoli di dominazione (dall'827 fino il 1091), le testimonianze materiali islamiche vanno ricercate invece nelle espressioni artistiche e architettoniche provenienti dall'Africa del Nord. È da rilevare che i monumenti costruiti dai committenti normanni in Sicilia, tra l'XI e il XII secolo, sono ancora gli unici esempi in un buono stato di conservazione, che permettono di stabilire in qualche misura l'apporto del contributo islamico all'architettura dell'isola. Molti mostrano stringenti assonanze con alcune fabbriche dell'Ifriqiya, del Maghreb centrale e dell'Egitto. Basti osservare la decorazione esterna degli edifici civili e religiosi che mostrano un repertorio ornamentale basato su forme nitide e sobrie: nicchie, archetti a rincasso ed arcate cieche delimitate da semplici modanature in rilievo costituiscono gli elementi essenziali della

Palermo, chiesa Santa Maria dell'Ammiraglio o Martorana

**Tunisi, cupola dell'*al-bahu*
della Grande Moschea Zaytuna**

Marrakesh, Qubba al-Barudiyin

decorazione muraria. A Palermo, la Torre Pisana del Palazzo Reale presenta una struttura cubica con definizione esterna ad archetti a rincasso[52]; i muri esterni della Zisa sono ornati con arcate simili a quelle della Torre Pisana; la Cuba evidenzia molti caratteri in comune con la Zisa[53]. La facciata è movimentata con nicchie e alte arcate cieche, caratteri decorativi di tradizione islamica che sono strettamente legati all'architettura nordafricana d'epoca fatimide e ziride. A tale proposito, è nota l'influenza attribuita al portale monumentale della grande moschea di Mahdiya (X secolo) che offre un repertorio analogo[54]. A questo edificio, considerato un prototipo nel panorama dell'architettura fatimide, si conformeranno alcuni monumenti successivi costruiti in Ifriqiya e in Egitto, come la facciata laterale della moschea di Sfax (XI secolo) e la cupola dell'*al-bahu* della grande moschea Zaytuna di Tunisi (fine X secolo)[55]. Simili apparati decorativi sono presenti anche in vari edifici del Cairo fatimide, come le moschee al-Aqmar (1125), al-Juyushi (1085) e il mausoleo Sayyida Ruqayya (1132)[56]. La stessa riflessione vale per il minareto della Qal'a dei Beni Hammad e per le facciate esterne della torre al-Manar in Algeria dove ritroviamo la divisione della superficie in tre registri verticali con l'adozione delle nicchie cieche[57].

Molto comuni, invece, sono gli archi intrecciati, a volte esaltati da valenze cromatiche, presenti sui paramenti murari delle absidi o delle navate laterali di alcune chiese siciliane. Oltre ai noti esempi delle cattedrali di Cefalù (1131) e Monreale (1172) che presentano una

[52] R. Calandra, A. La Manna, V. Scuderi, D. Malignaggi, *Palazzo dei Normanni*, Palermo 1991; D. Knipp, *The Torre Pisana in Palermo. A Maġribī concept and its Byzantinization*, in *Wissen über Grenzen. Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter*, ed. S. Andreas, W. Lydia, Berlin/New York 2006, pp. 745-774; V. Zorić, *Torre Pisana, sede di al-malik Rugār a Palermo*, in *L'officina dello sguardo. Scritti in onore di Maria Andaloro*, a cura di B. Giulia et. al., vol. 1, Roma 2014, pp. 97-108.

[53] D. Behrens-Abouseif, M. Massaiu, *Arab Avant-Garde Art in the Twelfth Century. Cairo or Palermo?*, in *The World of the Fatimids*, pp. 266-279; L.A. Kapitaikin, *Sicily and the Staging of Multiculturalism*, in *A Companion to Islamic Art and Architecture*, ed. F. Flood, G. Necipoğlu, Oxford 2017, pp. 378-404; G. Bellafiore, *La Zisa di Palermo*, Palermo 2001, 91-109; H.-R. Meier, *Die Normannischen Königpaläste in Palermo*, Worms 1994, pp. 68-85; Staacke, *La Zisa. Un palazzo normanno*, pp. 57-70; Caronia, Noto, *La Cuba di Palermo*, pp. 203-218.

[54] Hadda, *Nella Tunisia Medievale*, pp. 72-79.

[55] *Ivi*, 24-25.

[56] J.M. Bloom, *Arts of the City Victorious: Islamic Art and Architecture in Fatimid North Africa and Egypt*, New Haven 2007, pp. 110-160; Id., *The mosque of al-Hakim*; Fouad Sayyid, *Al-Dawla al-fatimiyya fi Misr*, pp. 614-618; N. Rabbat, *al-Azhar Mosque: An architectural chronicle of Cairo's history*, «Muqarnas», XIII-1 (1996), pp. 45-67.

[57] L. Golvin, *Recherches archéologiques à la Qal'a des Banû Hammâd*, Paris 1965, pp. 72-79, 95-113; L. Hadda, *La moschea e il parco archeologico*, pp. 29-32; Id., *L'architettura palaziale*, pp. 78-93.

Elementi decorativi dei palazzi di Q'ala, Mahdiya,Zisa

Elementi decorativi dei palazzi di Qal'a, Mahdiya, Cuba

Sfax, dettaglio decorativo della grande moschea

Palermo, Cuba, elementi decorativi

Il Cairo, moschea al-Aqmar, elementi decorativi

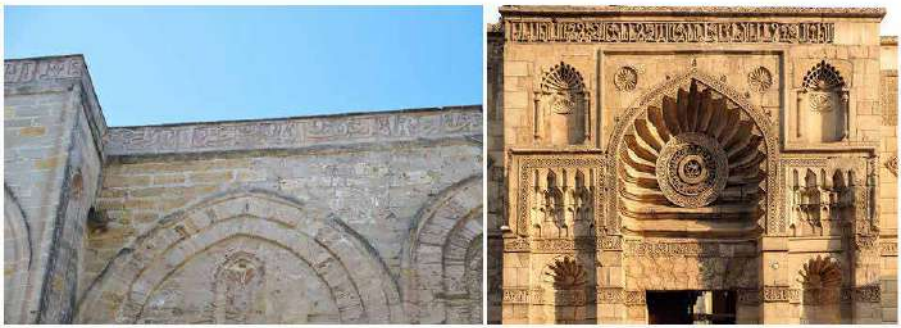
decorazione esterna arricchita da tarsie murarie[58], possiamo citare le chiese dei Santi Pietro e Paolo d'Agrò a Casalvecchio Siculo (1115), di Santa Maria a Mili San Pietro (1092) e di SS. Pietro e Paolo ad Itàla (1093)[59]. Inoltre, l'intarsio e l'impiego della bicromia lapidea, le cui tracce sono tuttora visibili sulle superfici delle cattedrali di Palermo, Monreale e sul campanile della Martorana, divennero un motivo ornamentale comune alla fine del XII secolo. Realizzati con forme geometriche, conferivano alla superficie muraria un particolare gusto d'intonazione orientale. Gli elementi decorativi, solitamente inseriti nelle parti alte degli edifici chiesastici e nelle zone absidali, si articolano in complessi e vivaci intrecci, apportando creativi effetti chiaroscurali. Non v'è dubbio che molti sono i collegamenti artistici che riportano alle varie provenienze, poiché la decorazione ad archi intrecciati e tarsie è presente sui monumenti della Sicilia normanna come del resto anche in Andalusia e nei territori del Nord Africa nell'ambito della cultura fatimide e ziride. Durante l'VIII e il IX secolo, con l'arrivo degli Omayyadi nella penisola iberica, l'uso di tale motivo eseguito con conci bicromi raggiunse una grande diffusione. In occasione dell'ampliamento dovuto al califfo al-Hakam II (961-976), nella moschea di Cordova fu realizzato un sistema di archi semplici o polilobati che adornano le prime tre campate della navata centrale della sala di preghiera[60]. Allo stesso periodo sono datati anche i portali d'ingresso esterni, decorati da mattoni rossi e pietra calcarea di colorazione chiara. Gli archi intrecciati sono ancora visibili sulle facciate della moschea Bab al-Mardum a Toledo (999-1000), Aljaferìa di Saragozza (1049) e Giralda di Siviglia (1184-1198)[61]. Solo a partire dal X-XI secolo troviamo

[58] S. Billeci, M. Naro (a cura di), *Diaconia della bellezza. Sguardo interdisciplinare sul duomo di Monreale*, Trapani 2020; A.A. Belfiore, A. Di Bennardo, G. Schirò, C. Scordato, *Il Duomo di Monreale. Architettura di luce e icona*, Palermo 2004; Th. Dittelbach, *Rex Imago Christi: Der Dom Von Monreale*, Wiesbaden 2003; V. Scuderi, C. Filangeri (a cura di), *La Basilica Cattedrale di Cefalù. Materiali per la conoscenza storica ed il restauro*, vol. I, Siracusa 1989; W. Krönig, *Il duomo di Monreale e l'architettura normanna in Sicilia*, Palermo 1965; Id., *Cefalù. Der sizilianische Normannendom*, Kassel 1963; G. Di Stefano, *Monumenti della Sicilia normanna*, vol. 1, Palermo 1979, pp. 44-55, 65-74.

[59] A. Napoli, *"Domum construi praecepi". Qualche aggiunta su Santa Maria di Mili*, «ABside. Rivista di Storia dell'Arte», 3 (2021), pp. 3-42; A. Mamì, *Le chiese basiliane della Sicilia orientale*, «Costruire in laterizio», 123 (2008), pp. 56-61; G. Ciotta, *Chiese basiliane in Sicilia*, «Sicilia», 80 (1976), pp. 14-20; F. Basile, *L'architettura della Sicilia Normanna*, Catania-Caltanisetta-Roma 1975, pp. 10-19, 25-35.

[60] M. Barrucand, A. Bednorz, *Architecture maure en Andalousie*, Köln 2002, pp. 51-87.

[61] T. Falcón Márquez, *La Giralda: rosa de los vientos*, Sevilla 1999; F. Barrionuevo Ferrer, *Giganta de Sevilla*,



monumenti nordafricani decorati con motivi lapidei a tarsia come la cupola della galleria-nartece della moschea al-Zaytuna di Tunisi (X-XI secolo). Numerosi sono, poi, gli edifici che presentano arcate incrociate: in Algeria, ricordiamo il palazzo Ziride di Ashir (X secolo), i minareti della moschea di Qal'a dei Banu Hammad (XI secolo) e della moschea di Sidi Okba a Biskra (XI secolo)[62]. In particolare, quest'ultimo minareto è costituito da una torre a base quadrata, posta nell'angolo sud-ovest della sala di preghiera, formata da registri decorati con nicchie cieche e da archi intrecciati a tutto sesto.

Fasce con le iscrizioni in carattere cufico, contenenti la data di fondazione del monumento e il nome del suo committente, coronavano i palazzi della Zisa e della Cuba e sottolineavano in versi encomiastici la bellezza dell'edificio. Anche le pareti del Palazzo Reale di Palermo e di Messina erano decorate con iscrizioni cufiche costituite da intarsi in pietra policroma[63].

La consuetudine di decorare le facciate con una scritta epigrafica appartiene alla tradizione nota in Ifriqiya e in Egitto fin dal periodo aghlabide e fatimide. Tracce sono presenti sulle facciate del cortile delle moschee di Susa e delle Tre Porte di Kairuan del IX secolo e, in particolar modo al Cairo, sui prospetti delle moschee al-Hakim (1003) e al-Aqmar (1125)[64].

La decorazione a *muqarnas*, utilizzata particolarmente per abbellire le cupole, l'*iwan* e le alcove, è attestata per la prima volta nel Maghreb alla Qal'a dei Banu Hammad, dove è

Sevilla 2000; G.M. Borrás Gualis, B. Subiza Cabañero (a cura di), *La Aljafería y el Arte del Islam Occidental en el Siglo XI*, actas del Seminario Internacional, Zaragoza 1-3 diciembre 2004, Zaragoza 2012; S. Calvo Capilla, *The mosque of Bab al-Mardum and the process of consecration of small mosques in Toledo (11th-13th centuries)*, «Al-Qantara», 20/2 (1999), pp. 299-330.

[62] J.M. Bloom, *Architecture of the Islamic West. North Africa and the Iberian Peninsula, 700-1800*, New Haven-London 2020, pp. 68, 89; G. Marçais, *Algérie médiévale, monuments et paysages historiques*, Paris 1957, pp. 13-15.

[63] J. Johns, *Le iscrizioni e le epigrafi in arabo. Una rilettura*, in *Nobiles Officinae: perle, filigrane e trame di seta dal palazzo Reale di Palermo*, a cura di Maria Andaloro, Catania 2006, pp. 47-67: 47; M.A. Mastelloni, *"...per me Ruggero raggiungerà le stelle..." Le iscrizioni in porfidi e marmi bianchi di Messina*, in *Nobiles Officinae*, pp. 68-75.

[64] Bloom, *Architecture of the Islamic West*, pp. 35-37; D. Behrens-Abouseif, *Sicily, the Missing Link in the Evolution of Cairene Architecture*, in *Egypt and Syria in the Fatimid, Ayyubid and Mamluk eras*, ed. U. Vermeulen, D. De Smet, Leuven 1995, pp. 275-301; Id., *Islamic architecture in Cairo. An Introduction*, Leiden 1989, pp. 63-65, 72-74.

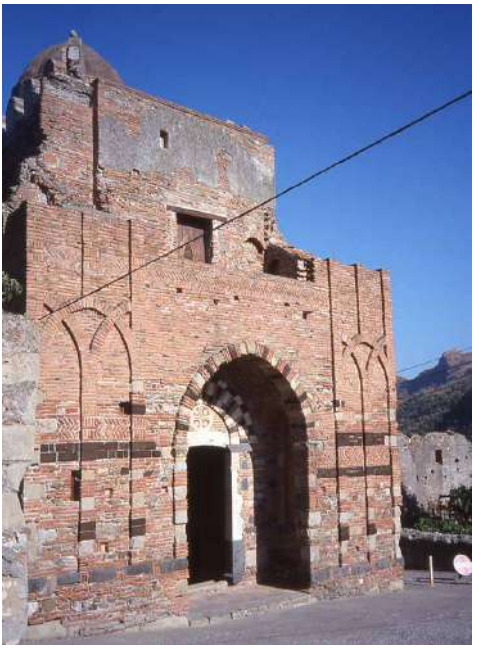
Toledo, moschea Bab al-Mardum
facciata

Toledo, moschea Bab al-Mardum
parete laterale

Cefalù,
cattedrale, facciata

Itàla
chiesa dei Santi Pietro e Paolo

Itàla
chiesa dei Santi Pietro e Paolo,
dettaglio della decorazione
esterna ad archi intrecciati



Casalvecchio Siculo,
chiesa dei Santi Pietro e Paolo d'Agrò

pagina a fronte
Dettagli decorativi di elementi a *muqarnas*

stata messa in opera con forme molto particolari in terracotta che diventeranno in seguito uno degli elementi chiave dell'ornamentazione architettonica islamica[65]. Tale riferimento stilistico, di origine sassanide[66], potrebbe essere stato introdotto in Sicilia tramite l'Africa settentrionale. Un tipico esempio di impiego di *muqarnas* a Palermo è presente nell'*iwan* della Zisa, oltre, ovviamente, al noto soffitto in legno ad alveoli della Cappella Palatina del Palazzo Reale. Quest'ultima conserva anche un repertorio decorativo che si diversifica in tantissime immagini racchiuse in cornici raffinatamente lavorate. Secondo una caratteristica tipica dell'arte fatimide comune anche a quella omayyade e abbaside, il sovrano appare ritratto seduto su un trono nella tipica postura con i piedi incrociati o, talvolta, impegnato nelle battute di caccia nelle riserve reali[67].

[65] Golvin, *Recherches archéologiques*, pp. 123-127; Marçais, *L'Architecture musulmane*, pp. 102-103.
[66] Y. Tabbaa, *The Muqarnas Dome: Its Origin and Meaning*, «Muqarnas», 3 (1985), pp. 61-74.
[67] L. Hadda, *Il bassorilievo di Mahdiya. Vicende storico-artistiche tra Ziridi e Normanni nel Mediterraneo medievale (XI-XII sec.)*, «Archivio Normanno-Svevo», 3 (2012), pp. 33-42; V. Garofalo, *A methodology for studying muqarnas: The extant examples in Palermo*, «Muqarnas», 27 (2011), pp. 357-406; J. Johns, *Le pitture del soffitto della Cappella Palatina*, in *La Cappella Palatina a Palermo*, a cura di B. Beat, vol. 3, Modena 2010, pp. 353-407, 429-456, 487-510, 540-665.

Palermo,
Cappella Palatina, dettaglio decorativo del soffitto a *muqarnas*

pagina a fronte
Tunisi,
Museo Nazionale del Bardo, lastra di Mahdiya

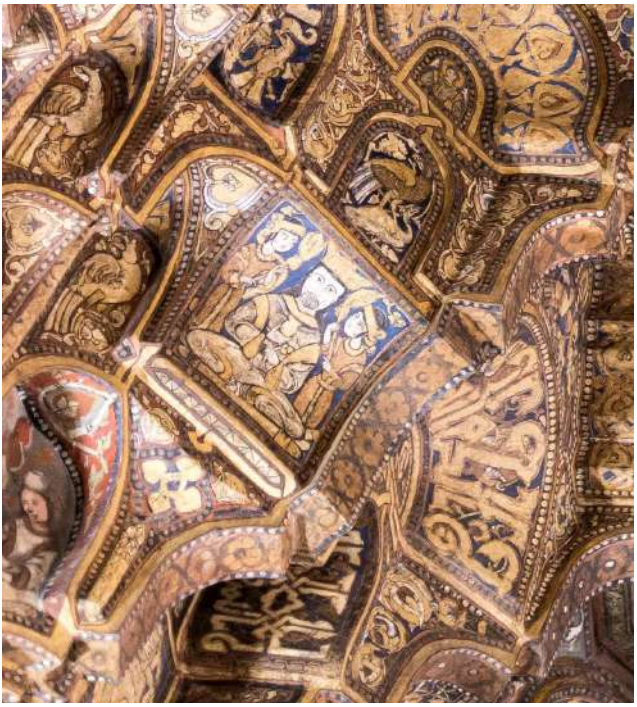
Testimonianze artistiche normanne in Ifriqiya

La lastra di Mahdiya

Una delle rare testimonianze materiali delle conquiste normanne in Africa settentrionale, di grande valore storico e artistico, è molto probabilmente il bassorilievo di marmo bianco conosciuto come "lastra di Mahdiya". L'elemento marmoreo scolpito, di forma rettangolare 53x36 cm, è attualmente conservato all'interno della sezione islamica del Museo Nazionale del Bardo di Tunisi, una copia di calco in gesso riprodotta fedelmente si trova oggi presso il Museo di Civiltà normanna ad Ariano Irpino.

La lastra, messa in luce verso la metà del XX secolo sulle rovine dei palazzi fatimidi a Mahdiya, è stata segnalata nel corso dei secoli da numerosi storici dell'arte islamica anche se nessuno aveva tentato di avanzare una precisa ipotesi circa la sua datazione.

La scultura rappresenta un re seduto su un piccolo scranno e con i piedi incrociati. Il monarca porta sul capo una corona a tre punte, due laterali e una più larga centrale, ed è coperto da una tunica decorata da una fascia ornata da una greca che corre sulle maniche del vestito (*tiraz*). Una cintura ricoperta da cerchietti lascia pendere al centro un ulteriore elemento



Palermo, Cappella Palatina, dettaglio del soffitto dipinto

pagine seguenti

Il Cairo, Museo d'arte islamica Frammento di affresco raffigurante il califfo al-Hakim ritrovato a Fustat, risalente all'XI secolo

al-Idrisi, *Nuzhat al-Mushtaq fi ikhtiraq al-afaq*, mappa del Mediterraneo

che si allunga di poco verso il basso. Il sovrano regge nella mano destra un calice mentre alla sua sinistra è raffigurato un musico nell'atto di suonare il flauto. Data la successione degli avvenimenti storici del contesto archeologico in cui è stato trovato il bassorilievo, la sua attribuzione non è immediata. Di certo si conosce la datazione delle rovine del palazzo del X secolo, ma sappiamo anche che tale residenza venne abitata sia dai principi ziridi nell'XI secolo e sia da quelli normanni, dopo la loro conquista avvenuta durante le campagne belliche condotte da Ruggero II nella metà del XII secolo sul litorale sud del Mediterraneo. Nel 1148, in seguito alla conquista della città di Mahdiya, i Normanni utilizzarono le residenze palaziali fatimidi e trasformarono la grande moschea in chiesa cristiana al fine di praticare la loro religione. A ciò si aggiunge che in quel tempo era in uso la consuetudine che alcuni pezzi di notevole valore venivano scambiati come regali e questa era un'abitudine molto diffusa tra i nobili dell'epoca nel mondo mediterraneo. Un'ulteriore considerazione porta ad affermare che molti elementi tratti dal repertorio figurativo umano del bassorilievo erano ben presenti nell'arte fatimide del Cairo anche se, nelle loro variegate raffigurazioni di sovrani e principi musulmani, il copricapo non

Il Cairo, Museo d'arte islamica
Piatti di ceramica a lustro metallico d'epoca fatimide

è rappresentato da una corona bensì da un turbante. È bene rilevare che sul soffitto dipinto della Cappella Palatina a Palermo figurano molte scene in cui un personaggio regale presenta la stessa postura ed è raffigurato con una corona a tre punte, mentre regge nella mano destra un calice. Inoltre, anch'egli è coperto da una tunica decorata con una fascia sulle maniche. Lo stesso tema dei bevitori è trattato anche sulla copertura lignea della cattedrale di Cefalù dove ricorrono numerose scene di personaggi che recano in mano un calice.
Le stringenti affinità con l'arte arabo-normanna del XII secolo e i rapporti frequenti di incontro-scontro tra queste popolazioni hanno portato a supporre che la lastra di Mahdiya potrebbe essere attribuita all'epoca normanna ovvero al tempo della conquista ifriqiyena di Ruggero II. In tal caso il reperto lapideo raffigurerebbe il sovrano normanno nell'atto di celebrare l'annessione dei nuovi territori dell'Africa del nord. Del resto, in alcune testi tratti da documenti normanni, a Ruggero vengono attribuiti titolazioni arabe del tipo: "*al-malik al-mu'azzam Rujar al-mu'tazz bi'llah, al-muqtadir bi-qudratihi, malik Siqilliyya wa-Italiyya wa-Ankubarda wa-Qillawriyya, imam Rumiyya al-nasir li l'milla al-nasraniyya*", ovvero "il re sublime, il potente per grazia di Dio, il possente attraverso la sua onnipotenza, re di Sicilia,

d'Italia, di Longobardia e di Calabria, difensore del papa di Roma, protettore della religione cristiana"[68]. Oltre ai titoli consueti, in un'epigrafe sepolcrale di un importante chierico della corte normanna posta nella chiesa di S. Michele Arcangelo in Puglia, appare anche quello di *malik d'Ifriqiya*. Non è un caso se il mantello di Ruggero II conservato nella Schatzkammer del Kunsthistorisches Museum di Vienna, la cui copia fedele all'originale è anch'essa conservata presso il Museo normanno di Ariano Irpino, è delimitato da un gallone che reca una iscrizione araba in carattere cufico ricamata in oro.

Indipendentemente dalle alterne vicende militari intercorse tra le due sponde del Mediterraneo, le nuove conquiste territoriali normanne si accompagnarono alla crescita economica risultato dei continui scambi commerciali e culturali con i popoli del litorale africano. A distanza di tempo, la lezione che questo popolo lascia è il loro straordinario spirito di adattamento che li portò ad assimilare dai vinti tutto quanto era possibile, rinunciando spesso ad imporre le proprie tradizioni, nella consapevolezza che questo comportamento avrebbe rafforzato ancor più il loro potere. È bene ricordare che il Canale di Sicilia nel suo punto più stretto non supera i centocinquanta chilometri di larghezza. È logico quindi pensare che chi governava la Sicilia non poteva non tener conto di quello che accadeva politicamente ed economicamente sulla sponda meridionale del Mediterraneo.

[68] J. Johns, *I titoli arabi dei sovrani normanni di Sicilia*, «Bollettino di Numismatica», 6-7 (1986), pp. 11-54.

C'È PIÙ STORIA
IN UNA PICCOLA ONDA
DEL MEDITERRANEO
CHE NELLE ACQUE
DI TUTTI GLI OCEANI.

Abdulwahab, Hassan Hosni. *Deux dinars Normands de Mahdia*, «Revue Tunisienne», 1 (1930), pp. 215-218.

'Abd al-Raziq, Ahmad. *La mosquée al-Azhar*, in *Trésors fatimides du Caire*, Exposition présentée à l'Institut du monde arabe (Paris 28 avril – 30 aout 1998), Paris: Institut du monde arabe, 1998, pp. 147-149.

Abd al-Rahman, Zaki. *Al-Azhar wa ma hawlahu min al-Athar [Al-Azhar and Surrounding Monuments]*, Cairo 1971.

Ajjabi, Hamed. *Al-Mahdiya wa al-Mansuriyya 'asimaten fi al-'ahdayn al-Fatimi wa al-Sanhaji*, Tunis: Dar al-Chabab l-lnasher wa at-tawziaa, 2005.

Ajjabi, Hamed. *Sabra al-Mansuriyya*, «Africa», IX (1988), pp. 47-55.

al-Bekri. *Description de l'Afrique Septentrionale*, trad. Mac Guckin De Slane, Paris: Imprimerie impériale, 1913.

al-Idrisi. *Le Magrib au VI siècle de l'Hégire (XIIème siècle après J.C.)*, texte établi et traduit en français d'après «*Nuzhat al-Mushtaq fi ikhtiraq al-afaq*», par Mohamed Hadj-Sadok, Paris: Éd. Publisud, 1983.

al-Idrisi. *Il libro di re Ruggero: il diletto di chi è appassionato per le peregrinazioni attraverso il mondo*, trad. e note da Umberto Rizzitano, Palermo: Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti, 1998.

al-Maliki. *Riyad al-Nufus fi tabaqat 'ulama' al-Qayrawan wa-Ifriqiyah*, ed. Husayn Mu'nis, al-Qahirah: Maktabat al-Nahdah al-Misriyah, 1951.

al-Maqrizi. *Al-Mawa'idh wa al-I'tibar bi dhikr al-khitat wa al-Athar*, vol. II, Beyrouth: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.

al-Muqaddasi, *Description de l'Occident musulman au IVe-Xe siècle* (*Ahsan al-taqasim fi m'rifati al-aqalim*), éd. et trad. par Charles Pellat, Alger: Carbonel, 1950.

al-Nuwayri, Shihab al-Din. *Nihayat al-arab fi funun al-adab*, al-Qahira: al-Mu'assasa al-Miṣriyya al-'Amma lil-Ta'lif wa-'l-Tarjama wa-'l-Ṭiba'a wa-'l-Nashr, 1981.

Almagro, Antonio. Jiménez, Pedro. Navarro Palazón, Julio. *El palacio Omeya de 'Amman. Investigación archeológica y restauración, 1989-1997*, Granada: Escuela de Estudios Árabes-CSIC, Real Academia de Bellas Artes de Granada, 2000.

FUP Best Practice in Scholarly Publishing (DOI 10.36253/fup_best_practice)

Lamia Hadda, *Architettura islamica nel Mediterraneo fatimide (X-XII secolo)*, © 2023 Author(s), CC BY-NC-SA 4.0, published by Firenze University Press, ISBN 979-12-215-0228-2, DOI 10.36253/979-12-215-0228-2

al-Tijani. *Rihla*, éd. par Hassan Hosni Abdul-Wahab, Tunis: al-Dâr al-'arabiyya li l-kitâb, 1981.

Amari, Michele. *Biblioteca Arabo-Sicula*, a cura di Umberto Rizzitano, 3 voll., Palermo: Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti, 1997-1998.

Amari, Michele. *Storia dei Musulmani di Sicilia*, 3 voll., Firenze: Le Monnier, 2002.

Amari, Michele. *Le epigrafi arabiche di Sicilia*, ed. Francesco Gabrieli, Palermo: Flaccovio, 1971.

Aranda, Gaspar. Lakhdar, Kamal. *L'Occidente musulmano dopo gli Omayyadi*, in *Alla scoperta dell'arte islamica nel Mediterraneo*, Roma: De Luca Editori d'Arte, pp. 227-140.

Barbera, Giuseppe, *Conca d'oro*, Palermo: Sellerio, 2007.

Bareket, Elinoar. *Fustat on the Nile: The Jewish Elite in Medieval Egypt. The Medieval Mediterranean*, Leiden: Brill, 1999.

Barrucand, Marianne. Bednorz, Achim. *Architecture maure en Andalousie*, Köln: Taschen, 2002.

Barrucand, Marianne. *L'architecture fatimide et son rayonnement en Afrique du Nord*, in *Egypte, l'âge d'or des Fatimides*, «Dossiers d'archéologie», 233, Paris 1998, pp. 42- 49.

Barrucand, Marianne. (sous la direction de), *L'Egypte fatimide, son art et son histoire*, acte du congrès international (Paris, 28-30 mai 1998), Paris: Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1999.

Basile, Francesco. *L'architettura della Sicilia normanna*, Catania: V. Cavallotto, 1975.

Ben Hammadi, Amor. *Hawla n'at al-da'wa al-fatimiyya bi al-mashariqa*, «Annales de l'Université de Tunis», 39 (1995), pp. 281-304.

Behrens-Abouseif, Doris. Massaiu, Maurizio. *Arab Avant-Garde Art in the Twelfth Century. Cairo or Palermo?*, in *The World of the Fatimids*, ed. by Assadullah Souren Melikian-Chirvani, Toronoto: Aga Khan Museum, The Institute of Ismaili Studies, HIRMER, 2018, pp. 266-279.

Behrens-Abouseif, Doris. *The Fatimid Dream of a New Capital: Dynastic Patronage and Its Imprint on the Architectural Setting*, in *The World of the Fatimids*, ed. by Assadullah Souren Melikian-Chirvan, Toronto: Aga Khan Museum, The Institute of Ismaili Studies, HIRMER, 2018, pp. 44-67.

Behrens-Abouseif, Doris. *Islamic architecture in Cairo. An Introduction*, Leiden: Brill 1989.

Behrens-Abouseif, Doris. *The façade of the Aqmar Mosque in Context of Fatimid Ceremonial*, «Muqarnas», IX (1992), pp. 29-38.

Belfiore, Aurelio Antonio. *Il castello della Favara o Maredolce*, in *Monumenti normanni. Sollazzi e giardini*, a cura di Lina Bellanca, Palermo: Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana, 2015, pp. 17-19.

Belfiore, Aurelio Antonio. Di Bennardo, Alessandro. Schirò, Giuseppe. Scordato, Cosimo. *Il Duomo di Monreale. Architettura di luce e icona*, Palermo: ABADIR, 2004.

Bellafiore, Giuseppe. *Monumenti di Palermo capitale del regno normanno*, in *Storia di Palermo. Dai Normanni al Vespro*, a cura di La Duca Rosario, vol. III, Palermo: L'Epos, 2003, pp. 113-132.

Bellafiore, Giuseppe. *Parchi e giardini della Palermo normanna*, Palermo: Flaccovio, 1996.

Bellafiore, Giuseppe. *La Zisa di Palermo*, Palermo: Flaccovio, 1994.

Bellafiore, Giuseppe. *Architettura in Sicilia nell'età islamica e normanna 827-1194*, Palermo: Arnaldo Lombardi Editore, 1990.

Bellanca, Lina. *Il recupero della Favara nella storia recente e nei progetti: architettura, archeologia, idraulica, compendio agricolo, regime di proprietà*, in *Maredolce-la Favara*, a cura di Barbera Giuseppe, Boschiero Patrizia, Latini Luigi, Treviso: Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, Fondazione Benetton Studi Ricerche, 2015, pp. 101-113.

Bellomo, Elena. *Sapere nautico e geografia sacra alle radici dei portolani medievali (secoli XI-XIII), Dio, il mare e gli uomini*, Verona: Cierre Edizioni, 2008.

Blair, S. Sheila. *Floriated Kufic and the Fatimited*, in *L'Egypte fatimide, son art et son histoire*, acte du congrès international (Paris, 28-30 mai 1998), Paris: Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1999, pp. 107-116.

Bloom, M. Jonathan. *Architecture of the Islamic West. North Africa and the Iberian Peninsula, 700-1800*, New Haven and London: Yale University Press, 2020.

Bloom, M. Jonathan. *Islamic Art and Architecture in Sicily: How Fatimid is it?*, in *I Fatimidi e il Mediterraneo*, a cura di Antonino Pellitteri, atti del convegno Palermo (3-6 dicembre 2008), special issue, 12, Palermo: Alfba studi arabi islamici e mediterranei, 2008, pp. 29-43.

Bloom, M. Jonathan. *Arts of the City Victorious: Islamic Art and Architecture in Fatimid North Africa and Egypt*, New Haven: Yale University Press, 2007.

Bloom, M. Jonathan. *The Mosque of al-Hakim in Cairo*, «Muqarnas», I (1983), pp. 15-36.

Borruso, Andrea. *La battaglia di Capo Dimas nei versi di Ibn Hamdis poeta arabo di Sicilia*, «Bollettino del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani», 13 (1977), pp. 5-19.

Bramoullé, David. *Les Fatimides et la mer (909-1171)*, Leiden: Brill, 2020.

Bramoullé, David. *Les villes maritimes fatimides en méditerranée orientale (969-1171)*, «Société française d'histoire urbaine | Histoire urbaine», 19 (2007), pp. 93-116.

Braida, Silvana. *Il castello di Favara. Studi di restauro*, «Architetti di Sicilia», I, 5-6 (1965), pp. 27-34.

Brenk, Beat. (a cura di), *La Cappella Palatina a Palermo*, vol. 3, Modena: Franco Cosimo Panini, 2010.

Bresc, Henri. *Palermo al tempo dei normanni*, Palermo: Flaccovio Editore, 2012.

Bresc, Henri. *Le royaume normand d'Afrique et l'archevêché de Mahdiyya*, in *Le partage du monde échanges et colonisation dans la Méditerranée Médiévale*, sous la direction de Michel Balard, Alain Ducellier, Paris: Publications de la Sorbonne, 1998.

Bresc, Henri. *Les jardins royaux de Palerme*, in *Mélanges de l'École Française de Rome - Moyen Âge*, 106/1, Rome: École Française de Rome, 1994, pp. 239-258.

Chabbouh, Ibrahim. *'Imarat 'awasim al-kulafa' al-fatimiyyin*, in *Al-fann al-'arabi al-Islami*, vol. II, Tunis: Alesco, 1995, pp. 133-134.

Chatelain, André. *Donjons romans des Pays d'Ouest*, Paris: A. & J. Picard, 1973.

Calandra, Roberto. La Manna, Alessandro. Scuderi, Vincenzo. Malignacci, Diana. *Palazzo dei Normanni*, Palermo: Novecento Editore, 1991.

Canard, Marius. *Fatimids*, in *Encyclopaedia of Islam (2nd edition)*, vol. II, Leiden: Brill, 1965.

Canzonieri, Emanuele. Vassallo, Stefano. *Insediamenti extraurbani a Palermo: nuovi dati da Maredolce*, in *Les dynamiques de l'islamisation en Méditerranée centrale et en Sicile: nouvelles propositions et découvertes récentes*, sous la direction de Annliese Nef, Fabiola Ardizzone, Roma-Bari: École Française de Rome-Edipuglia, 2014, pp. 271-277.

Caronia, Giuseppe. Noto, Vittorio. *La Cuba di Palermo (Arabi e Normanni nel XII secolo)*, Palermo: Edizioni Giada, 1988.

Citarella, Armando. *Merchants, Markets and Merchandise in Southern Italy in the High Middle Ages*, in *Mercati e mercanti nell'Alto medioevo: l'area Euroasiatica e l'area Mediterranea*, atti delle Settimane di studio (Spoleto 23-29 aprile 1992), Spoleto: Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1993, pp. 239-282.

Cowdrey, Herbert Edward John. *The Mahdia Campaign of 1087*, «The English Historical Review» 92/362 (1977), pp. 1-29.

Cressier, Patrice. Rammah, Mourad. *Sabra al-Mansuriya. Une autre ville califale*, «Cuadernos de Madinat al-Zahra'», 5 (2004), pp. 211-225.

Cressier, Patrice. Rammah, Mourad. *Sabra al-Mansuriyya*, in *Enciclopedia Archeologica, Africa*, Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 2005, pp. 552-553

Cressier, Patrice. *Ville médiévale au Maghreb. Recherches archéologiques*, in *Villa 4: Histoire et archéologie de l'Occident musulman (VIIe XVe siècles): Al-Andalus, Maghreb, Sicile*, sous la direction de Philippe Sénac, Toulouse: Méridiennes, 2012, pp. 117–140.

Creswell, Keppel Archibald Cameron. *L'architettura islamica delle origini*, Milano: Il Saggiatore 1966 (ed. orig. *A Short Account of Early Muslim Architecture*, Harmondsworth: Penguin Books, 1958).

Creswell, Keppel Archibald Cameron. *The Muslim Architecture of Egypt*, vol. I, Oxford: Clarendon Press, 1952.

Dachraoui, Farhat. *Al-Mahdi 'Ubayd Allah*, in *Encyclopaedia of Islam (2nd edition)*, vol. V, Leiden: Brill, 1986.

Dachraoui, Farhat. *Le califat fatimide au Maghreb (296-365 A.H./909-975 A.D.). Histoire politique et institutions*, Tunis: STD, 1981.

Daftary, Farhad. *A Short History of the Ismailis. Traditions of a Muslim Community*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1998.

Dai' Idris, 'Imad al-Din. *'Uyun al-Akhbar wa funun al-athar*, ed. Mohamed al-Yalaoui, vol. V, (*Tarikh al-khulafa al-fatimiyyin bi'l-maghrib: al-qism al-khass min kitab 'uyun al-akhbar*), Beyrouth: Dar al-Andalus, 1985.

Decaëns, Joseph. *Les origines du donjon rectangulaire*, in *L'architecture normande au Moyen Age*, sous la direction de Maylis Baylé, actes du colloque (Cerisy-la-Salle, 28 septembre-2 octobre 1994), vol. I, Caen: Presses Universitaires de Caen, 1997, pp. 181-195.

De Goeje, Michael Jan. *Mémoire sur les Carmathes du Bahraïn et le Fatimides*, 2ª ed., Leida: Brill, 1886.

De Simone, Adalgisa. *Ruggero II e l'Africa islamica*, in *Il Mezzogiorno normanno-svevo e le crociate*, atti delle XIV giornate normanno-sveve (Bari, 17-20 ottobre 2000), Bari: Dedalo, 2002, pp. 95-129.

De Simone, Adalgisa. *Il Mezzogiorno normanno-svevo visto dall'Islam Africano*, in *Il Mezzogiorno normanno-svevo visto dall'Europa e dal mondo mediterraneo*, atti delle XIII giornate normanno-sveve (Bari 21-24 ottobre 1997), Bari: Dedalo, 1999, pp. 261-263.

Di Flumeri Viatelli, Gabriella. *Mahdiyya*, in *Enciclopedia Archeologica, Africa*, Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 2005, pp. 549-550.

Dittelbach, Thomas. *Rex Imago Christi: Der Dom Von Monreale*, Wiesbaden: Reichert Verlag, 2003.

Di Stefano, Guido. *Monumenti della Sicilia normanna*, Palermo: Flaccovio, 1979.

Djelloul, Neji. *Les capitales Fatimides*, in *Byzacium antique et Sahil médiéval: Urbanisme et occupation du sol*, sous la direction de Mohamed Hassen, actes du Colloque (Monastir le 20-21 juillet 2001), Tunis: ORBIS Impression, 2005, pp. 130-131.

Djelloul, Neji. *Les bourgs du Sahel tunisien au Moyen âge*, in *Afrique du Nord antique et médiévale. Protohistoire, cités de l'Afrique du Nord, fouilles et prospections récentes*, sous la direction de Moustapha Khanoussi, actes du VIIIe colloque international (Tabarka, 8-13 mai 2000), Tunis: Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs, 2003, pp. 269-280.

Ettinghausen, Richard. Grabar, Oleg. Jenkins-Madina, Marilyn. *Islamic Art and Architecture 650-1250*, New Haven and London: Yale University Press, 2001.

Fouad Sayyid, Ayman. *Al-Dawla al-Fatimiyya fi Misr. Tafsir Jadid*, al-Qahira: al-Dar al-Misriyya al-Lubnaniyya, 2000.

Fouad Sayyid, Ayman. *Le grand palais fatimide du Caire*, in *L'Egypte fatimide, son art et son histoire*, acte du congrès international (Paris, 28-30 mai 1998), Paris: Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1999, pp. 115-125.

Fouad Sayyid, Ayman. *La topographie au Caire fatimide*, in *Trésors fatimides du Caire*, Exposition présentée à l'Institut du monde arabe (Paris 28 avril – 30 aout 1998), Paris: Institut du monde arabe, 1998, pp.70-73.

Filippani-Ronconi, Pio. *Ismaeliti e "Assassini"*, Rimini: Il Cerchio, 2004.

Fikri, Ahmed. *Masajid al-Qahirah wa-madarisuha*, voll. II, al-Qahira: Dar al-Ma'arif, 1965.

Gabriel, Albert. *Les fouilles d'al-Fustat et les origines de la maison arabe en Egypte*, Paris: E. de Boccard, 1921.

Gabrieli, Francesco. *Pisa e i Saraceni nell'XI-XII secolo*, in *Il Duomo e la civiltà pisana del suo tempo*, a cura di Guglielmo De Angelis d'Ossat, Francesco Gabrieli, Giuseppe Scalia, Pisa: Opera della Primaziale, 1986, pp. 9-16.

Galdieri, Eugenio. *Sull'architettura islamica in Sicilia. Lamento di un architetto ignorante sopra una architettura inesistente*, in «Rivista degli studi orientali», 74 (2000), pp. 41-73.

Galdieri, Eugenio. *Acqua voce dell'architettura: il mondo islamico*, in *Il teatro delle acque*, a cura di Jones Dalu, Roma: Edizioni dell'Elefante, 1992, pp. 21-30.

Garcin, Jean-Claude. *Habitat médiéval et histoire urbaine à Fustat et au Caire*, in *Palais et maisons du Caire. I- époque mamelouke*, Paris: CNRS, 1982, pp. 148-158.

Gargano, Giuseppe. *Arsenali e scaria di Amalfi nel contesto del Meridione medievale*, in *Ricoveri per navi militari nei porti del Mediterraneo antico e medievale*, a cura di David J. Blackman, Maria Costanza Lentini, Santo Spirito (BA): EDIPUGLIA, 2010, pp. 136-138.

Gargano, Giuseppe. *L'evoluzione urbana di Amalfi medievale*, in *Città di mare del Mediterraneo medievale. Tipologie*, atti del Convegno di Studi in memoria di Robert P. Bergman (Amalfi 1-3 giugno 2001), Amalfi: Centro di cultura e storia amalfitana, 2005, pp. 363-436.

Gautier Dalché, Patrick. *Carte marine et portulan au XIIe siècle. Le Liber de existencia riverarum et forma maris nostri mediterranei*, Rome: École Française de Rome, 1995.

Garofalo, Vincenza. *A methodology for studying muqarnas: The extant examples in Palermo*, «Muqarnas», 27 (2011), pp. 357-406.

Genequand, Denis. *Umayyad castles; the Shift from Late Antique Military Architecture to Early Islamic Palatial Building*, in *Muslim military architecture in Greater Syria*, edited by Kennedy Hugh, Leiden-Boston: Brill, 2006, pp. 3-25.

Golvin, Lucien. *Essai sur l'architecture religieuse musulmane*, vol. 3, Paris: Klincksieck, 1974.

Golvin, Lucien. *Le palais de Ziri à Achir (10è siècle après J.C.)*, «Ars Orientalis», 6 (1966), pp. 47-76.

Golvin, Lucien. *Recherches archéologiques à la Qal'a des Banû Hammâd*, Paris: G.-P. Maisonneuve et Larose, 1965.

Golvin, Lucien. *Le Maghrib Central à l'époque des Zirides. Recherches d'archéologie et d'Histoire*, Paris: Arts et Métiers Graphiques, 1957.

Guglielmo di Puglia. *Le Gesta di Roberto il Guiscardo*, a cura di Francesco De Rosa, Cassino 2004, III, vv. 251-252.

Grabar, Oleg. *The Alhambra*, Sebastopol: Solipsist Press, 1992.

Grabar, Oleg. *The Earliest Islamic Commemorative Structures*, «Ars Orientalis», 6 (1966), pp. 27-46.

Grabar, Oleg. *Umayyad Palaces and the Abbassid Revolution*, «Studia Islamica», 18 (1963), pp. 5-18.

Hadda, Lamia. *Le fortificazioni di Mahdiya nel Kitab Ghara'ib al-funun wa-mulaḥ al-'uyun (X-XII secolo)*, in *Defensive Architecture of the Mediterranean*, atti del Convegno internazionale FORTMED, a cura di Marco Giorgio Bevilacqua e Denise Ulivieri, vol. XIII, Pisa: Pisa University Press, 2023, pp. 161-169.

Hadda, Lamia. *Cultura e tradizione fatimide e ziride nell'architettura normanna di Sicilia (X-XII secolo). Bilancio storiografico e prospettive di ricerca*, «Studi e Ricerche di Storia dell'Architettura. Rivista dell'Associazione Italiana di Storia dell'Architettura», VI -11 (2022), pp. 136-151.

Hadda, Lamia. *Qasr al-Dimas e la conquista normanna della costa tunisina*, in *Medioevo e Mediterraneo: incontri, scambi e confronti. Studi per Salvatore Fodale*, a cura di Patrizia Sardina, Daniela Santoro, Maria Antonietta Russo, Marcello Pacifico, Palermo: Palermo University Press, 2020, pp. 101-117.

Hadda, Lamia. *Qasr Ajdabiya in Libia nei disegni di Jean-Raymond Pacho*, «Bollettino dell'Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato», 86 (2019), pp. 225-237.

Hadda, Lamia. *Zirid and Hammadid Palaces in North Africa and its Influence on Norman Aarchitecture in Sicily*, in *World Heritage and Knowledge: Representation, Restoration, Redesign, Resilience*, atti del convegno (Napoli-Capri 14-16 giugno 2018), a cura di Carmine Gambardella, Roma: Gangemi editore (Architecture Heritage and Design 2), 2018, pp. 323-332.

Hadda, Lamia. *L'iwan nell'architettura palaziale della Sicilia normanna*, in *Entre Oriente y Occidente. Textos y Espacios Medievales*, a cura di Manuel Marcos Aldón, Maurizio Massaiu, Córdoba: UCOPress, 2016, pp. 73-88.

Hadda, Lamia. *L'architettura palaziale tra Africa del Nord e Sicilia normanna (secoli X-XII)*, Napoli: Liguori, 2015.

Hadda, Lamia. *Le cube: piccole architetture a cupola tra Sikilliya e Ifriqiya (XI-XII secolo)*, «Lexicon. Storie e architetture in Sicilia», 21 (2015), pp. 7-12.

Hadda, Lamia. *Il palazzo Ziride di Ashir (XI s.) in Algeria*, «Restauro archeologico», 3 (2013), pp. 19-23.

Hadda, Lamia. *Nella Tunisia Medievale. Architettura e decorazione islamica (IX-XVI secolo)*, Napoli: Liguori, 2008.

Hadda, Lamia. *La moschea e il parco archeologico della Qal'at Banu Hammad (XI s.) in Algeria*, «Restauro archeologico», 1 (2007), pp. 29-32.

Hassen, Mohamed. *L'espace maritime ifriqiyen à l'époque fatimide*, in *I Fatimidi e il Mediterraneo*, atti del convegno Palermo, 3-6 dicembre 2008, a cura di Antonino Pellitteri, special issue, 12, Palermo: Alfba studi arabi islamici e mediterranei, 2008, pp. 9-27.

Hassan, Mohamed. *Regards croisés Orient-Occident sur la ville de Mahdiya*, in *La città crocevia di incontri in ambito arabo-islamico e Mediterraneo*, atti del Convegno (Palermo 31 ottobre-3 novembre 2007), Palermo: Accademia libica in Italia-Università degli Studi di Palermo, 2007, pp. 47-62.

Hoag, D. John. *Architettura islamica*, Milano: Electa, 1978.

Houben, Hubert. *Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente*, Roma-Bari: Laterza, 1999.

Ibn Abi Dinar. *Al-mu'nis fi akhbari Ifriqiya wa Tunis*, ed. Muhammad Chammam, Tunis: al-Maktaba al-'Atiqa, 1967.

Ibn al-Athir. *Annales du Maghreb et de l'Espagne*, éd. et trad. Edmond Fagnan, Alger: Éditions Grand Alger Livres, 2007.

Ibn Hamdis. *Il Canzoniere*, trad. C. Schiaparelli, a cura di Stefania Elena Carnemolla, Palermo: Sellerio Editore, 1998.

Ibn Hammad. *Histoire des rois 'Obaïdides*, ed. e trad. Vonderheyden, Alger-Paris: Carbonel, 1927.

Ibn Hawqal. *La configuration de la Terre* (*Kitab Surat al-'ard*), trad. Johannes Hendrik Kramers, Gaston Wiet, Paris: Maisonneuve&Larose, 2001.

Ibn Idhari, *Al-Bayan al-mughrib fi akhbar al-Andalus wa al-Maghrib*, ed. Georges Séraphin Colin, Évariste Lévi-Provençal, Beyrouth: Dar al-Thaqafa, 1983.

Ibn Jubayr. *Rihla*, Beirut: Dar Sader, 1964.

Ibn Khaldoun. *Histoire des Berbères*, trad. Mac Guckin De Slane, Paris: Les Geuthner, 1999.

Ibn Khaldoun. *Discours sur l'Histoire universelle*, *Al-Muqaddima* (*Prolégomènes*), trad. Vincent Monteil, Arles: Sindbad, 1997.

Idris, Hody Roger. *La Berbérie orientale sous les Zirides (Xe-XIIe s.)*, voll. I-II, Paris: Librairie d'Amérique et d'Orient, Adrien-Maisonneuve, 1962.

Impey, Edward. Lotans, Elisabeth. Mesqui, Jean. *Deux donjons construits autour de l'An Mil en Touraine. Langeais et Loches*, Paris: Société Française d'Archéologie, 1998.

Jehel, Georges. *L'Italie et le Maghreb au Moyen Age. Conflits et échanges du VIIe au XVe siècle*, Paris: PUF, 2001.

Johns, Jeremy. *Le pitture del soffitto della Cappella Palatina*, in *La Cappella Palatina a Palermo*, a cura di Brenk Beat, vol. 3, Modena: Franco Cosimo Panini, 2010, pp. 353-407, 429-456, 487-510, 540-665.

Johns, Jeremy. *Lapidi sepolcrali in memoria di Anna e Drogo, genitori di Grisando*, in *Nobiles Officinae: perle, filigrane e trame di seta dal Palazzo Reale di Palermo*, a cura di Maria Andaloro, Catania: Giuseppe Maimone, 2006, pp. 518–523.

Johns, Jeremy. *Una nuova fonte per la geografia e la storia della Sicilia nell'XI secolo*, in *Mélanges de l'École Française de Rome, Moyen Age*, 116-1, Roma: École française de Rome, 2004, pp. 409-449.

Johns, Jeremy. *Malik Ifrîqiya: the Norman Kingdom of Africa and the Fatimids*, «Libyan Studies», 18 (1987), pp. 89-101.

Kitab Ghara'ib al-funun wa-mulaḥ al-'uyun, Bodleian Library MS. Arab. c. 90, 1190–1210, University of Oxford.

Knipp, David. *The Torre Pisana in Palermo. A Maġribi concept and its Byzantinization*, in *Wissen über Grenzen. Arabisches Wissen und lateinisches Mittelalter*, edited by Speer Andreas, Wegener Lydia, Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2006, pp. 745-774.

Krönig, Wolfang. *Il duomo di Monreale e l'architettura normanna in Sicilia*, Palermo: Flaccovio,1965.

Krönig, Wolfgang. *Il castello di Caronia. Un complesso normanno del XII secolo*, Roma: Edizioni Dell'Elefante, 1977.

Kubiak, B. Wladyslaw. *Al-Fustat: its foundation and early development*, Cairo: The American University in Cairo Press, 1987.

La Duca, Rosario. (a cura di), *Storia di Palermo. Dai Normanni al Vespro*, vol. III, Palermo: L'Epos, 2003.

La Duca, Rosario. *Il palazzo dei Normanni*, Palermo: Flaccovio, 1997.

Lewis, Bernard. *Gli Assassini*, Milano: Mondadori, 1996.

Lézine, Alexandre. *Architecture de l'Ifriqiya. Recherches sur les monuments aghlabides*, Paris: C. Klincksieck, 1966.

Lézine, Alexandre. *Mahdiya, recherche d'archéologie islamique*, Paris: C. Klincksieck, 1965.

Léon L'Africain. *Description de l'Afrique*, trad. Alexis Epaulard, vol. II, Paris: Adrien- Maisonneuve, 1956.

Lojacono, Pietro. *Il restauro della chiesa di SS. Pietro e Paolo d'Agrò a Casalvecchio Siculo*, «Tecnica e costruzione», XV (1960), pp. 159-169.

Longo, Pietro. *Il sollazzo dello Scibene. Una perla dimenticata*, Palermo: Qanat Edizioni, 2019.

Louhichi, Adnan. *Recherches archéologiques fatimides à Mahdia «Qaçr al-Qaïm»*, «Bulletin des travaux de l'Institut Nationale d'Archéologie et d'Art», 4 (1991), pp. 160-176.

Louhichi, Adnan. *La céramique fatimide et ziride de Mahdia d'après les fouilles de «Qasr al Qaïm»*, in *La céramique médiévale en Méditerranée*, actes de VIème congrès de l'Association Internationale pour l'Étude des Céramiques Médiévales en Méditerranée 2 (Aix-en-Provence 13-18 novembre 1995), Aix-en-Provence: Ed. Narrations, 1997, pp. 301-310.

Louhichi, Adnan. *La mosaïque de Mahdia, contexte et interprétation*, «Africa», XX (2004), pp. 143-166.

Maoudoud, Khaled. *Fouille de Qasr al-Qaim à Mahdiya*, «Bulletin des travaux de l'Institut Nationale d'Archéologie et d'Art», 4 (1991), pp. 139-159.

Malaterra, Goffredo. *De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius*, a cura di Ernesto Pontieri, vol. III, Bologna: Zanichelli, 1928.

Mamì, Antonella. *Le chiese basiliane della Sicilia orientale*, «Costruire in laterizio», 123 (2008), pp. 56-61.

Marçais, Georges. *Salsabil et Šadirwan*, in *Études d'orientalisme dédiées à la Mémoire de Levi-Provençal*, vol. II, Paris: G.-P. Maisonneuve&Larose, 1962, pp. 639-648.

Marçais, Georges. *Algérie médiévale, monuments et paysages historiques*, Paris: Art et métiers graphiques, 1957.

Marçais, Georges. *L'architecture musulmane d'Occident*, Paris: Arts et métiers graphiques, 1954.

Marçais, Georges. *Le tombeau de Sidi-Oqba*, «Annales de l'institut d'études orientales d'Alger», V (1939-1941), pp. 1-15.

Marçais, Georges. *Salle, antisalle, recherche sur l'évolution d'un thème de l'architecture domestique en pays d'Islam*, «Annales de l'institut des études orientales», X (1952), pp. 274-301.

Marino, Luigi. *L'uso dei materiali di reimpiego e di elementi lapidei "en boutisse" nella fabbrica dei castelli crociati*, in *Le crociate. L'Oriente e l'Occidente da Urbano II a San Luigi 1096-1270*, sous la direction de M. Rey-Delqué, Roma, Palazzo Venezia, 14 febbraio - 30 aprile 1997, Milano 1997, pp. 259-262.

Meier, Hans-Rudolf. *Die normannischen königspaläste in Palermo*, Worms: Wernersche Verlagsgesellschaft, 1994.

Ménager, Léon Robert. *Amiratus, L'Émirat et les origines de l'Amirauté (XIe-XIIe)*, Paris: S.E.V.P.E.N., 1960.

Morris, Marc. *Rochester Castle*, in *Castles and the Anglo-Norman World*, edited by John A. Davis et. al., Oxford: Oxbow Books, 2016, pp. 69-74.

Napoli, Adriano. *"Domum construi praecepi". Qualche aggiunta su Santa Maria di Mili*, «ABside. Rivista di Storia dell'Arte», 3 (2021), pp. 3-42.

Navarro Palazón, Julio. Garrido Carretero, Fidel. *El paisaje periurbano de Marrakech: La Menara y otras fincas de recreo (siglos XII-XX)*, in *Almunias. Las fincas de las élites en el Occidente islámico: poder, solaz y producción*, a cura di Julio Navarro Palazon, Carmen Trillo San José, Granada: Editorial Universidad de Granada, 2018, pp. 195-284.

O'Kane, Bernard. *The Ziyada of the Mosque of al-Hakim and the Development of the Ziyada in Islamic Architecture*, in *L'Egypte fatimide, son art et son histoire*, acte du congrès international (Paris, 28-30 mai 1998), Paris: Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 1999, pp. 141-158.

Oueslati, Ameur. *Les côtes de Tunisie: géomorphologie et environnement et aptitudes à l'aménagement*, Tunis: Université de Tunis I, 1993.

Pacho, Jean-Raymond. *Relation d'un voyage dans la Marmarique, la Cyrénaique et les Oasis d'Audjeleh et de Maradèh*, Paris, 1827-1829.

Pauty, Edmond. *Le plan de la mosquée d'as-Sâlih Talâyi', au Caire*, «Extrait du Bulletin de la Société Royale de Géographie d'Egypte», XVII (1936), pp. 103-106.

Pauty, Edmond. *Les palais et les maisons d'époque musulmane au Caire*, Le Caire: l'Institut français d'archéologie orientale 1932.

Petrus De Ebulo. *Liber ad Honorem Augusti sive de Rebus Siculis*, Codex 120 II, Sigmaringen: Bügerbibliothek Bern, 1994.

Pradine, Stéphane. *On Fatimid Gardens. A Note on the Darrasa Excavations*, in *The World of the Fatimids*, ed. by Assadullah Souren Melikian-Chirvani, Toronoto: Aga Khan Museum, The Institute of Ismaili Studies, HIRMER, 2018, pp. 68-69.

Prisse D'Avennes, Émile. *L'art arabe d'après les monuments du Caire, depuis le VIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe*, Paris: L'Aventurine, 2002.

Qadi an-Nu'man. *Iftitah al-Da'wa*, ed. Farhat Dachraoui, Tunisi 1975.

Qadi an-Nu'man. *Al-Majalis wa al-Musayarat*, ed. Habib Fekih, Ibrahim Chabbouh, Mohammed Yalaoui, Tunisi 1978.

Rabbat, Nasser. *Al-Azhar Mosque: An architectural chronicle of Cairo's history*, «Muqarnas», XIII-1 (1996), pp. 45-67.

Ragib, Yusuf. *Un Oratoire Fatimide au Sommet du Muqattam*, «Studia Islamica», LXV (1987), pp. 51-67.

Raymond, André. *Le Caire à l'époque fatimide*, in *Egypte, l'âge d'or des Fatimides*, Dossiers d'archéologie, 233, Paris 1998, pp. 12-19.

Renn, Derek Frank. *Norman Castles in Britain*, London: Baker, 1968.

Ruggles, D. Fairchild. *Los jardines de la Alhambra y el concepto de jardín en la Espagna islámica*, in *Al Andalus. Las Artes Islámicas en España*, a cura di Jerrilynn Denise Dodds, Madrid: diciones El Viso, 1992, pp. 163-171.

Scalia, Giuseppe. *Il carme pisano sull'impresa contro i Saraceni del 1087*, in *Studi di filologia romanza in onore di Silvio Pellegrini*, Padova: Liviana Editrice, 1971, pp. 565-627.

Sposito, Micaela. *La Zisa e Palermo. Geografia culturale di un bene territoriale*, Palermo: Flaccovio, 2003.

Staacke, Ursula. *La zisa. Un palazzo normanno a Palermo. La cultura musulmana negli edifici dei Re*, Palermo: Ricerche e Documenti, 1991.

Soudan, Jean-Claude. *Al-Mahdiyya et son histoire d'après le récit de voyage d'al-Tigiani*, «Revue des Études Islamiques», 58 (1990), pp. 135-155.

Tabbaa, Yasser. *The "Salsabil" and "Shadirwan" in Medieval Islamic Courtyards*, «Environmental Design: Journal of the Islamic Environmental Design Research Centre», 1 (1986), pp. 34-37.

Tangheroni, Marco. *Pisa, l'Islam, il Mediterraneo, la Prima Crociata: alcune considerazioni*, in *Toscana e Terrasanta nel Medioevo*, a cura di Franco Cardini, Firenze: Alinea, 1982, pp. 45-48.

Tangheroni, Marco. *Contributi pisani alla lotta antislamica nel Mediterraneo, centro-occidentale durante il secolo XI e nei primi decenni del XII*, «Anuario de Estusios Medievales» 10 (1980), pp. 135-144.

Tito Rojo, José. *I grandi bacini d'acqua nell'Occidente musulmano: funzione, evoluzione, restauro. A proposito della Favara*, in *Maredolce-la Favara*, a cura di Giuseppe Barbera, Patrizia Boschiero, Luigi Latini, Treviso: Fondazione Benetton Studi Ricerche, 2015, pp. 53-66.

Tito Rojo, José. *Los estanques palatinos en el Occidente musulmán: La Favara de Palermo y el Albercón de Cartuja en Granada*, in *Almunias. Las fincas de las élites en el Occidente islámico: poder, solaz y producción*, a cura di Julio Navarro Palazon, Carmen Trillo San José, Granada: Editorial Universidad de Granada, 2018, pp. 593-627.

Tomaselli, Francesco. *Zisa inconsueta, sconosciuta e sorprendente. Qualche precisazione intorno alla storia, alle trasformazioni e ai restauri del monumento*, Palermo: Palermo University Press 2020.

Ventrone Vassallo, Giovanna. *L'Africa del Nord dal III/IX al VII/XIII secolo*, in *Eredità dell'Islam, arte islamica in Italia*, a cura di Giovanni Curatola, Catalogo della mostra, Venezia, Palazzo ducale 30 ottobre 1993–30 aprile 1994, Milano: Silvana, 1993, pp. 164-166.

Zaouali, Lotfi. *Mahdia, port et arsenal*, in *La Méditerranée. L'homme et la mer*, Cahiers du CERES, série Géographie, n° 21, Tunis, 1999, pp. 219-239.

Williams, Caroline. *Islamic Monuments in Cairo: The Practical Guide*, Cairo: The American University in Cairo Press, 2002.

Williams, Caroline. *The Cult of 'Alid Saints in the Fatimid Monuments of Cairo. Part II: The Mausolea*, «Muqarnas», 3 (1985), pp. 39-60.s

Williams, Caroline. *The Cult of 'Alid Saints in the Fatimid Monuments of Cairo. Part I: The Mosque of al-Aqmar*, «Muqarnas», 1 (1983), pp. 37-52.

Zbiss, Mustafa Sliman. *Mahdia et Sabra Mansouriya: nouveaux documents d'art fatimide d'Occident*, «Journal Asiatique», 244 (1956), pp. 79-93.

Zorić, Vladimir. *La catena portuale. Sulle difese passive dei porti prima e dopo l'adozione generalizzata delle bocche da fuoco. Il caso di Palermo, con alcune notarelle di sua topografia storica*, in *Palermo medievale*, a cura di Cataldo Roccaro, Palermo: Officina studi medievali, 2011, pp. 75-108.

Zorić, Vladimir. *Torre Pisana, sede di al-malik Rugar a Palermo*, in *L'officina dello sguardo. Scritti in onore di Maria Andaloro*, a cura di Bordi Giulia et. al., vol. 1, Roma: Gangemi Editore, 2014, pp. 97-108.

Titoli pubblicati

1. Alessandro Brodini, *Lo Iuav ai Tolentini: Carlo Scarpa e gli altri. Storia e documenti*, 2020
2. Letizia Dipasquale, *Understanding Chefchaouen. Traditional knowledge for a sustainable habitat*, 2020
3. Vito Getuli, *Ontologies for Knowledge modeling in construction planning. Theory and Application*, 2020
4. Lamia Hadda, *Médina. Espace de la Méditerranée*, 2021
5. Letizia Dipasquale, Saverio Mecca, Mariana Correia (eds.), *From Vernacular to World Heritage*, 2020
6. Sarah Robinson, Juhani Pallasmaa (a cura di), traduzione e cura dell'edizione italiana di Matteo Zambelli, *La mente in architettura. Neuroscienze, incarnazione e il futuro del design*, 2021
7. Magda Minguzzi, *The Spirit of Water. Practices of cultural reappropriation. Indigenous heritage sites along the coast of the Eastern Cape-South Africa*, 2021
8. Rita Panattoni, *I mercati coperti di Giuseppe Mengoni. Architettura, ingegneria e urbanistica per Firenze Capitale*, 2021
9. Stefano Follesa, *Il progetto memore. La rielaborazione dell'identità dall'oggetto allo spazio*, 2021
10. Monica Bietti, Emanuela Ferretti (a cura di), *Il granduca Cosimo I de' Medici e il programma politico dinastico nel complesso di San Lorenzo a Firenze*, 2021
11. Giovanni Minutoli, *Rocca San Silvestro. Restauro per l'archeologia*, 2021
12. Juhani Pallasmaa (a cura di), traduzione e cura dell'edizione italiana di Matteo Zambelli, *L'architettura degli animali*, 2021
13. Giada Cerri, *Shaking Heritage. Museum Collections between Seismic Vulnerability and Museum Design*, 2021
14. Margherita Tufarelli, *Design, Heritage e cultura digitale. Scenari per il progetto nell'archivio diffuso*, 2022
15. Lamia Hadda, Saverio Mecca, Giovanni Pancani, Massimo Carta, Fabio Fratini, Stefano Galassi, Daniela Pittaluga (eds), *Villages et quartiers à risque d'abandon. Stratégies pour la connaissance, la valorisation et la restauration*, 2022
16. Flavia Giallorenzo, Maddalena Rossi, Camilla Perrone (a cura di), *Social and Institutional Innovation in Self-Organising Cities*, 2022
17. Eleonora Trivellin, *Design driven strategies. Visioni a confronto*, 2022
18. Giuseppe Alberto Centauro, David Fanfani, *La Fattoria Medicea di Cascine di Tavola. Un Progetto Integrato di Territorio per la rigenerazione patrimoniale di un paesaggio vivente*, 2022
19. Matteo Zambelli, *La conoscenza per il progetto. Il case-based reasoning nell'architettura e nel design*, 2022
20. Massimo Carta, Maria Rita Gisotti, *Six projets pour l'urbanisme euroméditerranéen. Sei progetti per l'urbanistica euromediterranea*, 2022
21. Giuseppina Forte, Kuan Hwa (eds), *Embodying Peripheries*, 2022
22. Susanna Caccia Gherardini, *Il palazzo in mezzo a una selva millenaria. Villa Borbone a Viareggio: progetto di conoscenza / The palace in the middle of a thousand-year old forest. Bourbon Villa in Viareggio: knowledge and conservation project*, 2022
23. Gianluca Belli, Fabio Lucchesi, Paola Raggi, *Firenze nella prima metà dell'Ottocento. La città nei documenti del Catasto Generale Toscano*, 2022
24. Sofia Nannini, *Icelandic Farmhouses. Identity, landscape and construction (1790–1945)*, 2023
25. Rosa De Marco, Monique Poulot (sous la direction de), *Dessin, Design, Projet. Représenter et reconfigurer les espaces ouverts*, 2023

26. Francesca Giusti, *Restauri e musei. Il paesaggio culturale dei lungarni di Pisa dal secondo dopoguerra a oggi*, 2023
27. Mario Biggeri, Giuseppe De Luca, Andrea Ferrannini, Carlo Pisano (a cura di), *Mondeggi. Rigenerazione sociale, culturale e agricola per una Città Metropolitana sostenibile*, 2023

Finito di stampare da
Rubbettino print | Soveria Mannelli (CZ)
per conto di FUP
Università degli Studi di Firenze
2023

Lamia Hadda è dottore di ricerca e professore associato di Storia dell'architettura presso il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze e componente del Comitato Direttivo dell'École EuroMed d'Architecture, de Design et d'Urbanisme dell'Université Euro-méditerranéenne di Fès-Marocco. Si occupa di storia dell'architettura islamica e mediterranea tra il Medioevo e l'età moderna.

Nonostante un'origine piuttosto conflittuale e una genealogia controversa, i Fatimidi furono una delle dinastie più promettenti e fiorenti dell'Islam. Il loro regno durato due secoli, dal 969 al 1171, rappresenta un periodo significativo nella storia del Mediterraneo medievale. La dinastia intraprese i primi passi in Ifriqiya, attuale Tunisia, e da lì estese il suo dominio in tutto il Nord Africa fino alla presa dell'Egitto. La Sicilia, conquistata dai musulmani nel IX secolo, cadde anch'essa sotto il dominio fatimide fino al 1091, data della conquista normanna dell'isola. In questo contesto storico, il libro cerca di far luce sui principali accadimenti a partire dalle architetture costruite nel Nord Africa e dagli scambi culturali tra le due rive del Mediterraneo.

ISSN 2975-0342 (print)
ISSN 2975-0350 (online)
ISBN 979-12-215-0227-5 (Print)
ISBN 979-12-215-0228-2 (PDF)
ISBN 979-12-215-0229-9 (XML)
DOI 10.36253/979-12-215-0228-2